周易訂疑

周易訂疑卷之四

陵董養性遵公輯著　旌德門人杜名齊朋李較正

貞无咎

程傳兌上震下、兌為說、震為動、說而動、動而說、皆隨之義、○朱子曰、伊川說說而動、動而說、不是○不當說說而動○凡卦皆從內說出去○蓋卦自內生○動而說却是○若說說而動○却是自家說○他後動○不成隨了○我動彼說○此之謂隨○動而說成隨○如巽而止成蠱○

訂疑凡言卦德皆先内卦後外卦此易例也程子不知此例每有倒言卦德之病如豫言動而順理便是復隨言說而動便是歸妹之類

程傳隨之道可致大亨也君子之道為衆所隨與已隨于人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也

訂疑隨得其道便是貞字則下利貞未免復程傳每有此等病本義便无此等病凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在于貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎

本義以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而
自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義
訂疑卦變乃後天之易孔子之說也以釋卦辭可也以釋卦名
則是伏羲名卦時已取後天之易矣否則卦名亦後天周人之
所命也
本義已能隨物物來隨己彼此相隨其通易矣故其占為元亨
訂疑此本程傳為衆所隨與己隨于人皆隨也之意是卦辭已
兼隨物隨我二義如比同人觀咸萃中孚皆兼人己而言也
本義然必利于貞乃得无咎若所隨不正則雖大亨而不免于

有咎矣、
訂疑若所隨不貞焉得大通本義云〻欠平正○按卦體九五剛中正六二柔中正相應爲隨而得正之義本義不言者、以彖傳无其文也夫彖傳偶于卦材所遺者多矣如屯釋建侯不取初九需釋有孚不取坎體中實訟釋終凶不取上九釋謙不取止内順外釋順不取卦體卦德之類本義皆爲補之況此卦天下隨之〻句乃極贊隨之結語也焉知此上无以卦體釋卦辭之文而今缺之乎利貞者、已之隨物物之隨已皆利于貞也如占隨物已不貞則爲大賢所拒人不正則爲比之匪人矣如

占爲人所隨已不正則不足以當人之隨人不正則失遂小人之義揔之相隨于惡矣乾卦文言所引穆姜之言與本義此條所引春秋傳云云乃一事

按此卦程傳本義皆泛言人己相隨之理如同人咸卦之義時人皆就臣民隨君言之蓋緣彖傳有天下隨之云云句也愚謂天下隨之云云句乃極言隨道之大之結語而缺其上文推廣之辭也故下文隨繼之曰隨之時義大矣哉則此句之上明乎其有缺文矣安得據此一句遂指此卦之為隨君哉

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

註震剛而兌柔也○程傳以陽剛來下于陰柔是以上下〻以貴下賤能如是物之所說隨也○熊朋江名過曰。震剛而兌柔也陽上陰下者體也○今震剛下于兌柔若自上而來故稱來○訂疑皆不言卦變○

本義以卦變卦德釋卦名義○

訂疑隨蠱之反對也○蠱彖傳剛上而柔下○本義以卦體為正解○而以卦變為或說而附錄之○又如泰之小往大來否之大往小來○咸之柔上而剛下○恒之剛上而柔下皆以卦體為主○而以卦變之說附其後○蓋曰但以卦體言之○即不用卦變之義亦自可

成其理也于隨于貴何獨不然
大亨貞无咎而天下隨時
疏大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣
若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也
本義王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所
從也　訂疑蓋取疏說
蒙引夫正者通天下之志者也故大亨貞无咎而天下隨之隨
得其正而无咎則近者說遠者來天下之士皆說而願立其朝
天下之民皆說而願耕其野天下之商皆說而願藏其市天下

之旅皆說而願出其塗矣故曰天下隨之○訂疑此以君道說物來隨我之義其貞在我但隨得其正句難解○若所隨不出于正則始雖以利而合○然利盡則交疎○而身孤勢寡不免矣○豈止于咎而已哉○故曰因不失其親○亦可宗也○又曰鼎有實○慎所之也○

○古之人最慎于所隨○雖流離困厄○而終不失身于匪人○有佯狂佯瘖而逃去者○甚者或引頸以受刃○終不枉道以殉人○訂疑此取我往隨人之義○要擇交仕進言○其貞在人○

○大亨貞无咎而天下隨之○極言其效也○此釋卦辭○與觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也一例○重在貞字○

訂疑彖傳雖有天下隨之〻句○而無其上文○其為極言其效无
疑矣○蓋剛來下柔○固不可如時說剛德之臣○來下微柔之君○亦
不必如程傳以上下〻之說○看○是○何○人○用○如○君○用○之○則剛來下
柔○為君隨臣亦可○諫行言聽是也○謂君隨民亦可○周咈民以從
已之欲是也○如是○則天下隨之○為臣民隨君矣○若○卿○大○夫○用○之○
則剛來下柔○如禹之一饋而十起○周公之一沐三握髮○一飯三
吐餔○孟獻子之友五人○晏平仲之久而敬之○孔明之開誠心○布
公道○集衆思○廣衆益○皆是也○如是○則天下隨之○為上安而下從
之矣○如○士○人○用○之○則剛來下柔○如舜在深山之中○无異野人○聞

一善言見一善行○沛然若决江河○舍己從人○樂取于人以為善○又如孔子徧交當世之名卿大夫○與列國之賢士○及曾孟所云○以能問于不能○以多問于寡○友鄉國天下之善士○皆是也○如是○則天下隨之○為所居一年成聚○二年成邑○三年成都○有朋自遠方來○及天下歸仁○家邦无怨○家邦必達○蠻貊之邦必行之類矣○又按大亨貞无咎之下○必有缺文○以釋利貞之義○如中正而應之類○而今亡矣○而天下隨之○乃極言隨道之大之未句耳○今既未敢輙補○則須如蒙引云云也○

隨時之義大矣哉

程傳君子之道、隨時而動、從宜適度、不可為典要非造道之深知幾能權者、不能與于此也、故賛之曰、隨時之義大矣哉○程子曰、自畫卦垂衣裳、至周文方徧、只為時也、若不是隨時、即一聖人出、百事皆做了、後來者沒事、又非聖人智慮所不及、只是時不可也、

訂疑即聖人亦有智慮所不及者○如水碾水磨水車之類○木牛流馬之類○火砲鳥機之類○何時不可制○只是聖人一時智慮不及○不必為之諱也○

本義王肅本○時字在之字下○今當從之○

訂疑按隨時之義大矣哉○只宜依王肅本作隨之時義大矣哉○蒙且文天下隨之而贊其隨道之大耳不必如程傳舍物我相隨之義而忽生別論也○

蒙引承上文而言○所隨一得其正○而舉天下皆隨之○可見隨之時義大矣哉○明其不可不貞也○

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

程傳君子晝則自強不息○及嚮昏晦○則入居于內○宴息以安其身○起居隨時○適其宜也○禮君子晝不居內○夜不居外○隨時之義也○

○或問程子云、澤隨雷動、君子當隨時宴息、是否、朱子曰、既

曰雷動何不言君子以動作却言宴息○蓋其卦震下兌上○乃雷
入地中○訂疑當作雷入澤中○之象○雷隨時藏伏○故君子亦嚮晦
入宴息○
訂疑丹朱罔晝夜頟頟○罔水行舟○紂爲長夜之宮○爲長夜之飲○
使男女裸逐爲戲○伊尹訓太甲酣歌于室○恒舞于宮○時謂巫風○
皆違嚮晦宴息之義者也○近時輕浮子○倡優博塞○淫于酒色○俾
晝作夜○夜以繼日○惟日不足○既以伐德○亦以殘生○皆違嚮晦宴
息之道者也○或曰、周公之夜以繼日、孔子之終夜不寢、非乎、曰○
道心勝○則周孔以夜之有餘補晝之不足○人心勝○則丹朱受辛○

以盡之苦長續夜之苦短亦須理欲之分數何如耳且待且不寢暫也若論其常雖做正經事聖人亦須愛養精神（必須轉到此一層方是大象之旨）

杜光本曰彖傳以動言大象以息言蓋息而能動動而能息則外若滅息內實生息而息為動根緜緜延延矣豈不善法雷藏澤中乎

建安丘氏曰雷陽聲也聲發于春夏其動也收聲于秋冬其靜也澤中有雷其秋冬之時乎君子體天行事動與雷俱出而靜與雷俱入如雷出地奮豫先王以作樂崇德雷在天上大壯君子以非禮弗履天下雷行无妄以之對時育物皆法雷之動也

如雷在地中復以之閉關息旅后不省方澤中有雷隨以之嚮晦入宴息皆法雷之靜也

訂疑此說新奇可喜而不可從夫春夏發聲秋冬收聲者雷之大動靜也君子法之爲大作用大收斂若夫春夏之時雷雖發聲然亦數日而一出其餘皆藏澤中之時也此雷之小動靜也君子但于起居食息作止語嘿間法之如隨之嚮晦宴息順之慎言語節飲食是也

龍有大出入雷有大動靜不可執以講乾之積文隨之大象自閒訂疑始知

蒙引嚮晦入宴息即日入而息也不可說太深若動作底人則炎膏繼晷亦不可太過三才之理俱有動靜靜所以養動之根

也○如造化之氣冬來息得不疑○固則來歲必是災沴○穀菜不熟○人寄不寧○如冬雷則災矣○醫書教人到三更不睡○則血不歸肝○面色青黃○日間所事○自无精神矣○乃知此節亦繫大理也○

訂疑凡人若日有旦晝之梏亡○夜為酒色之斲削○豈唯夜氣不足以存○軀命亦隨之而隕矣○且不知養生○更說甚人品○

劉氏易鈔嚮晦宴息○夜之隨也○雞鳴而起○孳孳為善○晝之隨也○晝有為○宵有得○（亦推晝得好）十二時中无非隨也○是為通乎晝夜之道○而隨○

初九官有渝貞吉出門交有功

本義卦以物隨為義、爻以隨物為義、

訂疑卦辭如同人隨與咸

兌中孚乃人已皆可通說者本卦卦辭本義云已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣亦未嘗專以物隨為義也獨卦名之義與彖傳天下隨之句有似指物來隨己者耳若卦辭則是兼物我而言也今本義云卦以物隨為義與卦辭不合與卦辭之本義亦不合

初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也彖傳釋卦名義曰剛來而下柔動而說隨本義云以卦變言之自困卦九來居初又自噬嗑九來居五自未濟來者兼此二變是卦之所以為隨者兼初與五兩爻而言也初九本義不合獨以初九蔽名隨之義必如註與程傳及熊朋江之說方可獨以初

九為隨之主耳。又本義云、以二體言之為此動而彼說亦隨之義、是隨之義在說字上取之也。亦非以震為隨之主也。既有所隨、則有所偏主、而變其常矣、惟得其正則吉、

訂疑。此段語意難曉。既云。又以隨物為義。何云。既有所隨。則有所偏主而變其常乎。將使人一無所隨而後為無所偏主乎。愚謂卦既為隨。當隨之時。不是人來隨我。就是我往隨人。又既以隨物為義矣。初為震主。官之象也。震體性動。多渝變。而無常。為有渝之象。夫爻貴久。惧其有初鮮終。二三其德也。幸陽剛得正。則其渝也。如出幽谷而遷喬木矣。故曰貞吉。則不至無恒。且濫

似新奇是正當

交也。書曰。德無常師。主善爲師。善無常主。協于克一。貞者。主善協一之謂也。如孔子何常師之有。文武之道在人。大賢志其大。小賢志其小。仲尼焉不學者。頓道在則然耳。見善則遷。聞義則徙。豈必終身守一師之說哉。貞之所在。而從之。官之有渝。何處不吉。故又曰。出門交有功。古者論交之心至公。取善之道至廣。有一人。則交一人。人有一善。則取一善。孔子謂子貢曰。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。而孔子在齊則交平仲。在衛則交伯玉顏讎由公子荆。在鄭則交子產。又問禮老聃。學樂萇弘。學琴師襄。又廣之曰。三人行。必有我師焉。昔張横渠講

易。京師學者甚衆。一夕二程先生至與論易。次日橫渠語人曰。比見二程。深明易道。吾所弗及。汝輩可師之。即撤座輟講。與二程論道學之要。夫見勝己者則疾之。人之情也。橫渠顧令從學者舍己而從之。已亦不難降心以從之。可謂盡此爻之義矣。彼陳相兄弟。棄陳良而學許行。豈得為善變哉。

蒙引惟出門以交。則己之所取于人者不為限。而人之所以資于己者亦无窮。何事不可立。何業不可成。信乎其有功也。

官有渝貞吉、則交不失之泛、出門交有功、則交不失之狹、

杜光本曰、學者多從此說。以出門交與貞對、以有功與吉對、為其與本

義合且便于舉業也

訂疑出門交有功象貞吉來不可與上文判然作二義○

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

程傳既有隨而變必所從得正則吉

象引不失明其集衆善而无遺也 訂疑以无遺解不失○

飛航講意官有渝而得吉者何蓋德隳于匪人學成于善類日與正人居則薰陶漸染未有不陰受其益矣其吉宜也出門交有功者何蓋行衰于寡黨萃集于衆良出門交則切磋琢磨未有失于詭隨者其有功宜也

詭隨只行及貞字

訂疑官有渝從正吉也出門交有功不過直述爻辭只以不失也通釋之

六二係小子失丈夫

註陰之為物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體分柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違于所近隨此失彼弗能兼與五處已上初處已下故曰係小子失丈夫也　訂疑程傳本義從之

程傳二應五而比初隨先于近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二苟志係于初則失九五之正應是失丈夫也捨正應而從不正其

咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當為之戒也
本義初陽在下而近云云　訂疑本註傳但傳活而本義指定是也
說統書曰遠者德比稚童正合此爻義
訂疑六二中正六三不中正而取象如此者繫辭傳所謂近相取而吉凶生者也
象曰係小子弗兼與也
程傳人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼與也所以戒人從正當專一也

訂疑初九曰出門交有功○是交貴廣也○今九五貴而在上○大夫之賢者也○初九剛正在下○亦士之仁者也○六二上應九五○而下比初九○何為不善○而繫辭如此者○初九陽剛○有擇人之明○有從善之力○故可交遍天下之士○而不失○六二陰柔○无其識力○但因便就近○苟得所隨則已矣○故近比初九○則遠舍正應之九五也○

杜光本曰小子二字不過生自初爻無容說壞看訂疑以初陽二陰發出如許正義則係小子失丈夫○貴全在二○不在初也○

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

註陰之為物○以處隨世○不能獨立○必有係也○雖體下卦○二已據

初○將何所附○故舍初係四○志在丈夫○四俱无應○亦欲于己隨之○則得其所求矣○故曰隨有求得也○應非其正○以係于人何可以妄○故利居貞也○初處己下○四處己上○故曰係丈夫失小子也○

訂疑程傳從註說○本義與註傳大同小異○

蒙引隨有求得、就名利上說○故本義曰四陽當任云云○如蕭王謂鄧禹曰○我得專封拜生遠來○寧欲仕乎○居貞、謂自處以正○不苟于求也○則所求得者○乃正人君子之隨也○不然○雖得所欲○以道義律之○不足為得矣○

吳因之曰、三之質○亦无以過于二○幸其地位、偶近四而遠初○故

因為從違實非見四之為君子而當親切之為小人而當遠也似此相隨恐不免資其勢而利其有故有居貞之戒

彥陵張氏曰利于以貞自居資其道德而不利其權勢可也

飛航講意居貞者所重者道義所惜者名節也

訂疑四大夫之賢者也有道德亦有勢分求道德可也求勢分不可也孟獻子之友五人友其德也五人亦有獻子之家則是友其勢分故曰獻子不與之友

象曰係丈夫志舍下也

訂疑言志者見三之取舍決于志不獨以其地位之相近也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

註處說之初○下據二陰○三求係已○不距則獲○故曰隨有獲也○居于臣地○以擅其民○失于臣道○故曰貞凶○

程傳有獲、謂得天下之心隨于已○為臣之道○當使恩威一出于上○衆心皆隨于君○若人心從已○危疑之道也○故凶○居此地者柰何、唯孚誠積于中○動為合于道○以明哲處之○則又何咎○古之人有行之者○伊尹周公孔明是也○皆德及于民而民隨之○所以成其君之功○致其國之安○其至誠存于中○是有孚也○其所施為○无不中道○在道也○唯其明哲○故能如是○以明也○復何過咎之有○是

以下信而上不疑○位極而无逼上之嫌○勢重而无專强之過○非聖人大賢○則不能也○其次如唐之郭子儀○威震主而主不疑○亦由中有誠孚而處无甚失也○非明哲能如是乎○

本義九四以剛、居上之下、與五同德、故其占隨而有獲、然勢陵于五、故雖正而凶、

訂疑本義○既云同德○何云勢陵于五○蓋一卦除初上无位○中四爻○四五二陽○當隨之時○下之二陰○皆隨于四○是四居臣位○以擅其民也○即不皆隨于四○是亦與五分民也○五又剛君○故曰貞凶○言正乎凶也○象曰其義凶也○言以義斷之宜凶也○本義云雖正

亦凶、亦非○也○

建安丘氏曰、豫隨九四、皆大臣也、豫之有得、猶隨之有獲也、但豫柔君在上、四之志可以行、故其戒在君、而五貞疾隨剛君在上、非四之所可犯、故其戒在臣、而四貞凶也、然則處豫隨九四之位者奈何、曰、惟有以自信、而孚上下之心、斯免矣、

蒙引有孚在道而明○如霍光專權其參乘也○帝如芒刺在背○此便是霍光之不能在道○亦其誠孚之不至也○張安世代之參乘○則上甚安之○安世固素以忠謹聞也○如蕭何者最善處功名○以消上心之疑○郭子儀權傾天下而朝不忌○功蓋一世而上不疑○

有孚而在道也○故猖賊未平則慷慨流涕○或單騎見虜以紓國難○握重兵在外○又有百戰之功○朝廷所以處之○又屢失其宜而无纖介顧望意○朝聞命夕就道○其有孚在道為何如○此真萬世人臣之法也○又曰○有孚以心言○在道以事言○即此是明○故象專曰明功也○

吳因之曰○常人處危疑之地○立脚不定○便有許多術數出來○或巧媚君心○或借援左右○或表白心迹○以自明○无他○聖人一切不用○所自盡者○止有孚在道而已○

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

程傳皆近君之位而有獲其義固凶○能有孚而在道則无咎○蓋明哲之功也○

紫引程傳蓋明哲之功也○似明哲更在孚道之先○此亦實理也○當從故功字分明○若爻辭則无推原之意、只象傳如此說○亦互相發而不悖也○

漢之韓信蕭何、皆受君之重任者也○信恃其功能○既求封齊○復求王楚○高祖雖所欲則與之○可見隨有獲也○然高祖疑信之心○固積之久矣○所以及于禍也○夫自人君言之○則有功必賞○固其正也○然于人臣之義○則挾功求賞○能无凶乎○蕭何素知高帝之心○而又得鮑生召平之徒○以此意曉之○故得

免于禍高帝在軍中數使〻勞何何聽鮑生之言悉遣子弟從軍而帝大悅帝擊陳豨遣使拜何相國因封五千户又從召平之言而讓其封不受悉以家財佐軍用而帝又大悅何之使帝不疑而勤于其職以保其身其于有孚在道以明亦庶幾乎訂疑全依本義。○杜光本曰九四一爻隨有獲貞凶註與程傳確有孚在道以明程傳與本義確。學者。全遵。程傳。可。也。蒙引乃全遵本義。恐不其然。

梁山來氏曰周公爻辭三者並言孔子象傳。推原而歸功于明。

九五孚于嘉吉

本義陽剛中正下應中正云云

蒙引孚于嘉同德相信也。如舜之于五臣。武王之于十亂。太甲之于伊尹。高宗之于傅說。成康之于周召。知之深。任之專。无毫髮之疑惑也。

象曰孚于嘉吉位正中也

蒙引人之相信。必是同德。不然。雖曰相信。終是勉强。或始信而終疑。惟九五之正中。故能信于六二之中正也。

洪氏發明。正中以德言。文言得人致治。為政在人也。象本純心任賢取人以身也。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

程傳上六以柔順而居隨之極、極乎隨者也、拘係之、謂隨之極、如拘持縻係之、乃從維之、又從而維繫之也、謂隨之固結如此、

本義居隨之極、云云　訂疑從程傳

蒙引拘係之也、如監禁意思、乃從維、如繩紐意思、此假借之辭、明其隨之固結而不可解者也、如七十子之服孔子、舅犯趙衰顛頡介子推之徒、從晉文公出亡者十九年、備嘗艱苦、而未嘗跬步相離、若齊士五百人、從田橫于海島而无叛色、荊州之士、從劉備于江南、而依依如雲、皆是也、

梁山來氏曰詩縶之維之于馬嘉客是也

訂疑監禁縄紐之辭此看字面而言也擬人必于其倫豈无他事可假借為象而必以凶事擬佳事乎不如梁山來氏說為是

象曰拘係之上窮也

鄒泗山曰上窮則非固結之意可知

訂疑拘係之乃從維之若如程傳本義之說象傳不宜云上窮也愚謂孔子蓋以為如坎之上六係用徽纆困之上六困于葛藟于臲卼也又考之易傳于上爻言窮者七皆未有以為善者如乾无妄窮之災也坤節其道窮也姤上窮吝也猶曰其文少

巽也○至于巽與隨○皆曰上窮也○豈可曰○美惡不嫌同辭乎○蓋巽之上九○巽在牀下○過于巽者也○隨之上六○拘係之○過于隨者也○上六陰柔无應○居隨之極○物莫與隨○雖拘係從維○終不能得其隨必從也○總之○中心所願○則不○戒以孚○志亂而號則○一握為笑○之上六○不得其隨○姤之上九○不得其遇○其為上窮○一而已矣○或曰如拘係之○乃從維之○為不好○何又云○王用亨于西山乎○曰○易為卜筮而作○固有不利于彼而利于此者○如屯言元亨矣○却不利有攸往○而又利建侯○六四乘馬班如矣○却又利求婚媾○漸九三夫征不復○婦孕不育矣○却利禦寇○且如晉六二○晉如愁如矣○

却受玆介福于其王母困九二利用亨祀矣却又征凶困九五劓刖困于赤紱矣却又利用祭祀易之例固有不利外事而利内事者亦有不利内事而利外事者各有其占不可强牽上下文紐作一事一意也　杜光本曰易中卦爻之例有不利于彼而利于此者如訂疑所引其大畧也子朱子深明易例而本義于隨拘係之乃從維之王用亨于西山亦同衆講為一串豈隨上九爻三句皆利不比訂疑所引耶然玩象傳上窮二字則訂疑之說不為无據矣

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

疏序輔嗣註云、甲者創制之令、又若漢世之甲令乙令也、輔嗣又云、令洽乃誅、故後之三日、又巽卦云、先庚三日、後庚三日、輔嗣註云、申命令謂之庚、又云、甲庚皆申命之謂也、諸儒同于鄭氏之說、以為甲者宣令之日、先之三日而用辛也、欲取改新之義、後之三日而用丁也、取其丁寧之義、訂疑鄭氏辛丁之義本義從之。

疏甲者、創制之令、既在有為之時、用創制之令以治于人、人若犯者、未可即加刑罰、以民未習、故先此宣令之前三日、殷勤而

語之、宣令之後三日、更丁寧而語之、其人不從、乃加刑罰也、
訂疑漢世之甲令乙令○猶令各衙門簿書○以天地玄黃為號也○
彼時未有千字文○借天之十干為號○故舍曰甲舍丙舍○第曰甲
第○帳曰甲帳○觀曰甲觀○明朝有十庫○猶以甲乙丙丁為號○亦不
止令書以甲乙為名也○則甲庚二字○未可便作令字解也○又
令洽乃誅○疏云、既在有為之時、犯者未可即加刑罰云云、意員
而語滯○當云創制之令○恐人未習○故宣令之前後各三日○殷勤
丁寧而告語之○令既洽矣○其人不從○是故犯也○乃加刑罰○誅非
必殺也○猶言蹴路馬芻有誅○齒路馬有誅○言當罪之也○○愚謂

先甲先庚云者、所占事應之期爾○未可盡以宣令解之也○

程傳蠱、事也、蠱非訓事、蠱乃有事也、既蠱、則有後治之理、自古治必因亂、亂則開治、理自然也、甲、數之首○事之始也○如辰之甲乙○甲第甲令○皆謂首也○事之端也○治蠱之道○當思慮其先後三日○蓋推原先後○為救弊可久之道○先甲、謂先于此○究其所以然、也○後甲、謂後于此○慮其將然也○一日二日○至于三日○言慮之深○推之遠也○究其所以然○則知救之之道○慮其將然○則知備之之方○善救○則前弊可革○善備○則後利可久○此古之聖王○所以新天下而垂後世也○後之治蠱者○不明聖人先甲後甲之戒○慮淺而

事近○故勞于救世而亂不革○功未及成而獘已生矣○

訂疑先甲後甲二句、程傳不取申命之義○亦不用辛丁之說○而理自明確○

本義蠱壞極而有事也、

訂疑彖傳釋卦名義○只取壞極之義○不取有事之義○即六爻之辭云○幹父母之蠱○蠱字、是前人已壞之緒也○幹者、飭治而振起之方○是有事之義○何可便以蠱字兼有事之義乎○如卦辭必利涉大川先甲後甲云云方可作有事耳○（故彖傳以利涉大川為往有事）杜光本曰、本義以壞極而有事訓蠱字、雖為元亨○難憑理數○必有事而後能然○（訂疑之）質諸○

彖傳不无侵下孫支之病使利涉大川三句爲重複矣（吳易參已〻）

蘇子瞻曰器久不用而蠱生之謂之蠱人久宴溺而疾生之謂之蠱天下久安无爲而弊生之謂之蠱朱子曰皿蟲爲蠱言器中積那蟲教他自相併便是積畜到那壞爛底意思一似漢唐之衰弄底到那極弊大壞時

訂疑此是正解蠱字之義

本義其卦艮剛居上云云至皆所以爲蠱也

蒙引艮剛居上其情不下接巽柔居下其情不上通上下不交而相爭隅而天下之事日入于敝矣以卦德言下卑巽則逡巡

委靡而无敢為之志○上苟止○則因循怠惰○而无必為之心○其勢必至于廢事隳哉○而百孔千瘡○不可勝救矣○

訂疑剛上柔下之義只取卦體其義已明又引或人卦變之說○實无謂且有後天之嫌○說詳序例、

（紫引朱以不言卦變）

本義蠱壞之極亂當復治故其占為元亨○而利涉大川○

紫引蠱壞之極亂當復治此非專就天下說凡人家及廢事俱有亂而復治之理蓋易窮則變○變則通也○利涉大川、得孔子往有事也之言○然後知為治蠱之事也○

訂疑易為卜筮設元亨、自是說蠱極有當治之理○利涉大川、自

是別爲舟楫以濟不通之占彖傳以涉川合爲治蠱之事方純作有事之象耳學者各以本文消息可也

本義甲、日之始事之端也訂疑取程傳而不用註疏先甲三日、辛也云云取疏序所引鄭氏之説而附以己意不用程傳之説

蒙引先甲三日、蠱之將然而豫治之後甲三日、蠱之既治而維持之聖人治蠱不于方蠱之時而必于將蠱之先與其既治之後亦異乎世之隨事補塞而媮安目前者之爲矣此治蠱萬全之策又不拘于壞極而有事矣

訂疑甲本日之始今借爲事之端之象日之始釋甲字義事之

端釋取甲字之意也當以事之端為主前事過中中非中正之中乃以時而言如泰否過中之中　蒙引不用辛丁之說只以大意言之其理已明

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

本義以卦體卦變卦德釋卦名義云云　訂疑愚說見前　朱子曰此致蠱之由非治蠱之道也又曰巽而止蠱猶以動豫動而說隨皆言卦義趙德莊說下面人只務巽上面人又懶惰不肯向前上面一向剛下面一向柔倒塌了這便是蠱底道理蒙引剛上而柔下巽而止似乎无異曰剛上而柔下上下之

勢不交也巽而止、主性情言縱使上下交下卑巽而上苟止亦足致蠱也

問剛上柔下、陰陽之大義也、何以致蠱、曰、此正猶乾上坤下而為否一般

叅義下巽則卑順而无矯正上止則止息而无動作此其所以不治也今治蠱之道其止也當矯之以奮發其巽也當矯之以剛果

紫引曰、此說甚善蓋治蠱只要反前之為而已剛上柔下亦然

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

本義釋卦辭○云云

棠引蠱本不專就天下說○人家凡事之有之○今却云天下治也○是就大處立議論○蠱下即繼以元亨○亦要其終始而言耳○下文方是治蠱之事○本義治蠱至于元亨、人皆疑治字及至于字、與前本義不同、曰、殊不知其本同也○以為蠱壞之極○亂當復治者○豈天送一箇治來耶○蓋亂極思治○其間人為○未嘗无也○

訂疑蠱元亨、亦如屯元亨蒙亨渙亨○皆以循環之理言之○中間還有人事在○非目下便元亨也○

程傳方天下壞亂之際○宜涉艱險以往而濟之○是往有所事也○

臨川吳氏曰、蠱之時當勇往有所事以濟險難若巽懦而止則終于蠱而已豈能元亨哉○○演彛君臣○

蒙引邵伯温系述曰、時者天也、事者人也、時動而事起、天運而人從、猶形行而影會、聲發而响應歟、

洪氏發明亂之終即治之始循環之理固有然者君子宜修人事以應之也○

訂疑彖傳于先甲三日後甲三日只以終始之義言之蓋辛壬癸三日十日之終也甲之後乙丙丁三日十日之始也孔子解經其義有可通者則姑釋之其難解處則姑置之不强解也故

取義自然殊勝鄭氏先辛後丁之說

彖傳

此處如此釋之〇至于先庚三日〇後庚三日〇如此觧不去〇故直闕之〇

象曰山下有風蠱君子以振民育德

本義山下有風〻物壞而有事矣〻云〻

訂疑山下有風〇風物皆披靡〇披靡壞亂之象〇只言物壞是矣〇何云有事〇隆山李氏曰〻山下有風〻則風落山之謂〇山木摧落〇蠱敗之象〇訂疑不言有事極簡確〇幹蠱者〇蠱者必須有以振起之〇振民者〇猶巽風之鼓為號令也〇育德者〇猶艮山之養成材力也〇易中育德多取于山〇故蒙亦曰果行育德〇

臨川吳氏曰、振者、作興彼之善○新民之事也○育者、培養己之善○明○德○之○事○也○

訂疑以上皆平對說○

蒙引○蠱之時○教化陵夷○風俗頹敗○故必振作其民○使一變其舊習也○又必育己德者○蓋自新者新民之本○不然○己昏昏○安能使人昭昭○

訂疑自新為新民之本○今却以振民居育德之先○何也○曰、大象○傳例○凡君子下以兩象○分貼者○皆先內卦後外卦○蒙果行、象內之泉也○育德、象外之山也○臨教思无窮、象內之澤也○容保无疆、象外之地也○旅慎刑、象內之山○不留獄、象外之火也○

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

本義蠱未深而事易濟云云　訂疑以蠱初而言○不論父之材也○

雲峯胡氏曰、爻辭有以時位言者○有以材質言者○如蠱初六以陰在下○所應又柔○尤不足以治蠱○以時言之○則爲蠱之初○蠱猶未深○事猶易濟○故其占爲有子則其考可无咎矣○　訂疑此本義所云前事過中而將壞○則可自新以爲後事之端○而不使至于大壞也○然謂之蠱○則已危厲○不可以蠱未深而忽之也○故又戒占者知危而能戒則終吉○

訂疑有子考无咎○承○幹○父○之○蠱○來○若上无幹父之蠱一句○只云

有子則考无咎。天下世濟其悪者豈少哉。可。見。不。患。无。子。患。无。能。幹。蠱之。子。耳。

紫引前人已壞之緒。不論生死。父沒而子能振其已墜之緒。則足以蓋前人之愆矣。寧不亦是考无咎耶。若盡以為亡者、則九二巽以入之之說難通矣。杜光本曰、父在云考。朱子謂古人多通言。其離騷首章註。則又曰父死稱考。是朱子亦未嘗有定見也。故紫引以生死並存之。

梁山來氏曰、有子者、即禮記之幸哉有子也。○説統曰、子能幹父蠱。方稱有子。不然。與无子同。

易簡録謂親于道方是有子能事訂疑專指父在似涉太拘

訂疑襍父母没稱考此今曰考无咎是指父没觀其行者言

象曰幹父之蠱意承考也

註幹事之道時有損益不可盡承故意承而已

訂疑以蠱字作事字解程傳從之

鄭氏曰子改父道事若不順而意則順也訂疑雖極杜光本曰三年無改于父之道而夫子謂之孝孟莊子之孝夫子以其不改父臣與父政為難能皆貴其無改也然蠱事而亦無改則不善之積成而壞極末由治矣豈可謂之孝而且謂孝之難能

哉。于蠱初六。故又責乎意承爲。元祐初。司馬君實改新法。乃以母改子。非以子改父之說止衆議。殊昧蠱初。六之爻辭。象傳而羅。從。彦。之駁。之。非。過。矣。

中溪張氏曰、不承其事而承其意。此善繼父之志者也。訂疑雖于本文不順而理則是。

飛航講意幹蠱、幹事也、承考心也。

九二幹母之蠱不可貞

註婦人之性、難可全正、宜屈己剛、既幹且順、故曰不可貞也、

程傳九二陽剛。爲六五所應。是以陽剛之才在下。而幹夫在上

陰柔之事也○故取子幹母蠱為義○訂疑全作象○夫子之子母○當
以柔順輔導之○使得于義○不順而致敗蠱○則子之罪也○從容將
順○豈無道乎○若伸己剛陽之道○遽然矯拂○則傷恩○所害大矣○亦
安能入乎○在乎屈己下意○巽順將承○使之身正事治而已○故曰
不可貞○謂不可貞固○盡其剛直之道○此亦以蠱字作事字解○
朱子曰、伊川說得是○
本義九二剛中○上應六五○云云 訂疑諸爻本義○皆不定然是子
幹父母之蠱○而君臣可通用○
厚齋馮氏曰、世固有父喪而母任家事者○故六五以陰柔為一

卦之主而取象于母蠱焉○又家事之敗○或由婦人亂政○而其才子能飭之○亦為幹母之蠱○訂疑前以蠱訓事○後以蠱訓壞極○叅義子幹母蠱○尤易流于專斷○而失于順承○蒙引以剛承柔而治其蠱○則剛多有所拂戾○而柔必有所不堪○如此則將如蠱何○訂疑此亦如本義○子母君臣皆可說○又曰、幹母之蠱○做實事說○蓋諸爻皆有父母之象故也○若論占法○則凡以陰居尊○性暗而難開者○皆母蠱之意○洪氏發明蠱不可不治○亦不可急治○不治者○緩而失機○訂疑指四○急治者○驟而醸變○指二三○

演諺之集也。妬之叢也。袵席之厲階。方隱而搆也。吾與之委蛇。微漸防而弭之隙可也。若惟是拘名牽義而固守其貞也。其未可挽也。又曰。遂以出之。漸以調之。 訂疑此是孽子而丁母難。无幹蠱之權者也。如宜臼之于褒姒。申生之于驪姬。劉琮之于蔡氏。湘王之于武韋。代宗之于張良娣。此惟救死而恐不暇。奚暇言幹蠱哉。幹母蠱者。謂夫魯莊公之于文姜。秦始皇之于朱后。漢惠帝之于呂后。唐中宗之于武氏之類。其權自我操。可以制母之非義者也。惜乎數君未講于幹母蠱之道也。至于士庶家。幹母之蠱。求其經事知宜。變事知權者。鮮矣。

訂疑、事父母幾諫云云、孔子于父母一也、而幹母蠱獨云不可貞、何也、子觸父怒、則斥辱之而已、鞭撻之而已、甚則逐出之而已、于大分未甚乖也、若母而恃之太急、婦人之性、褊狹愚躁、机不可回、計无所之、一有不測、則子何以自容也、○春秋莊公二年、夫人姜氏會齊侯于禚、胡氏曰、是莊公不能防閑其母、失子道也、曰、子可以制母乎、夫死從乎子、通乎其下、況于國君、君者人神之主、風教之本也、不能正家、如正國何、若莊公者、哀痛以思父、誠敬以事母、威刑以督下、車馬僕從、莫不俟命、夫人徒往乎、夫人之往也、則公威命之不行、哀戚之不至爾、亦幹蠱之一義、

象曰幹母之蠱得中道也

郭青螺曰、曰蠱則在所當幹矣曰中則能幹所當幹矣去疑无過不及曰中但二非懼其不及懼其過耳道、幹蠱的道得中道、即從不可貞看出

九三幹父之蠱小有悔无大咎

訂疑本義因程傳

雲峯胡氏曰、幹蠱之道以剛柔相濟為尚初六六五柔而剛九二剛而居柔皆可以幹蠱不然與其為六四之過于柔而吝不若九三過于剛而悔

蒙引自其過剛不中觀之未免有拂戾之嫌故小有悔自其巽體得正觀之則巽可以制其剛正可以補其不中悔以心言咎以理言

王氏湘卿曰以此為臣是諍臣也以此為子是諍子也有不順之名故不免于小悔不陷君父于不義故无大咎　訂疑即專以子言亦可

訂疑（蠱父在父没義俱盡）父在而不能從容諷諭致有傷恩之事父没而或更張太驟又不无死親之譏皆是悔也讀蠱之一卦見聖人善處人父子之間

象曰幹父之蠱終无咎也

姚承庵曰論到周旋无虧處則過剛不中不无小小之悔故周公亦摘其微疵論到勇力擔當處則任事不惑終是克家之子故夫子併畧其細過

程敬承曰聖人于王臣蹇蹇言終无尤所以作天下之忠于幹父之蠱言終无咎所以作天下之孝

杜光本曰蠱九三之終无咎臣章足以當之

六四裕父之蠱往見吝

本義以陰居陰不能有為云云○彦陵氏曰任字有過一日偷

安一日之意

梁山來氏曰、九三之剛失之過故悔悔者漸趨于吉六四之柔失之不及故吝吝者漸趨于凶寧為悔勿為吝

象曰裕父之蠱任未得也

六五幹父之蠱用譽

程傳五居尊位、以陰柔之質、當人君之幹、下應九二、是能任剛陽之臣也、雖能下應剛陽之賢而倚任之、然已實陰柔、故不能為創始開基之事、承其舊業則可矣、故為幹父之蠱、夫創業垂統之事、非剛明之才則不能、繼世之君、雖柔弱之資、苟任剛賢、

則可以為善繼而成令譽也、太甲成王、皆以臣而用譽者也、訂疑程子于六爻蠱字皆作事字解。

本義柔中居尊、而九二承之以德、云云

訂疑註云、承先以斯。用譽之道也。疏于象傳云、奉承父事。唯以中和之德。此皆以六五之承先言也。程傳于象傳云、以其在下之賢、承輔之以剛中之德也、本義因之云、九二承之。以德。云云、

愚按。初六象傳曰、意承考也。六五象傳曰、承以德也。兩處實互。相發明也。蓋承字釋幹字之義也。以德、即愛人以德之意。如孝經云。將為善思貽父母以令名之意。正釋用譽之義也。用譽、對

考无咎言

象曰幹父用譽承以德也

疏奉承父事唯以中和之德

程傳以其在下之賢承輔之以剛中之德也

訂疑依程傳本義承以德皆指九二愚謂象傳釋六五之辭不宜舍五而贊九二之德也且稽易中原无此例或曰既曰蠱矣何德之可承曰先人雖當壞亂之極莫不有悔過反本之意是即德也後人能即一念之德推廣而張大之則後人之德皆先人之德也故曰夫孝者善繼人之志善述人之事者也昔漢武

帝輪臺之詔。痛悔其非。是德也。霍光輔孝昭帝。悉罷其弊政。是
承以德也。宋神宗崩。哲宗即位。太皇太后同聽政。下詔曰。先帝
建立政事。以澤天下。有司奉行失當。幾于煩擾。不能宣布實惠。
其申諭中外奉令。以稱先帝惠安元元之意。于是罷戶馬保馬
軍器匠物貨場免役錢免行錢保甲錢方田團將新法十餘事。
又蘇軾為翰林學士。召見便殿。太皇太后問曰。卿前年為何官。
曰。常州團練副使。曰。今為何官。曰。待罪翰林學士。曰。何以遽至
此。曰。遭遇太皇太后。皇帝陛下。曰。非也。曰。豈大臣論薦乎。曰。亦
非也。軾驚曰。臣雖无狀。不敢自他途以進。曰。此先帝意也。先帝

毋須卿文章必嘆曰、奇才奇才。但未及進用卿耳。軾不覺哭失聲。太皇太后與帝亦泣。左右皆感泣。夫軾貶于神宗之朝。哲宗朝召為學士。而推美曰此先帝意也。其罷神宗之新法也。曰其中諭中外奉令。以稱先帝患安元元之意。此皆幹父用譽承以德之意也。○魏顆之父疾。遺命嫁其妾。病革又命殺其妾以殉。顆卒嫁之。曰、從治命不從亂命。亦承以德也。又曾子疾革。聞童子之言。令元易簀。元欲少俟。曾子曰、君子愛人以德。小人愛人以姑息。易簀而卒。此教元承以德也。

杜光本曰、程傳本義不從註疏。而以承以德指九二。總以六五

陰柔。非藉九二之陽剛。不能幹父而用譽也。然九二不極其剛而有剛中之德。六五不極其柔。則亦有柔中之德。頗達。故以中和許之也。承以德句何必舍六五而指九二哉。訂疑廣引曲喻以史證經。註疏之勝傳義彰彰矣。

上

上九不事王侯高尚其事

程傳上九居蠱之終。无係應于下。處事之外。无所事之地也。以剛明之才无應援。而處无事之地。是賢人君子。不偶于時而高潔自守。不累于世務者也。故云不事王侯。高尚其事。

本義剛陽居上。在事之外。云云。

誠齋楊氏曰、上九在蠱之終、事之蠱壞者、至六五而幹之畢矣、此上九所以高尚其事也、訂疑此說非也。聖人雖處極治之世、无一事可為之理。天下自有做不盡之事也。但患不當事任耳。上九在卦之上。為蠱之極。而无位无應。不當事任。故爻辭云𠀋。孟子士何事。曰尚志。此之謂也。乃或者以嚴子陵當之、夫子陵者、上有光武物色之誠。獨不可相助為理乎。子陵者、蓋一味堅隱。非蠱上九之倚也。

象曰不事王侯志可則也

訂疑蠱之上九。无道則隱。隱居以求其志。顏閔之徒也。漸之上

九○進極而退○知足知止○二疏之類也○故一曰志可則○一曰志不可亂○使二爻為一味石隱之人○則是沮溺之流○孔子之所不取矣○

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

疏臨、大也、以陽之浸長、其德壯大、可以監臨于下、故曰臨也、訂疑序卦云臨者、大也、故疏取大義○于理亦說得去○六五曰知臨○是監臨也○故疏又取監臨之義○但二陽方在下○于監臨說不去○又曰至于八月有凶者、以物盛必衰、陰長陽退、臨為建丑之月、

從建丑至八月建申之時、三陰旣盛、三陽方退、小人道長、君子道消、故八月有凶也、以盛不可終保、聖人作易以戒之也、以八月為夏正七月○

程傳二陽方長于下○陽道向盛之時○聖人豫為之戒曰○陽雖方盛○至于八月○則其道消矣○是有凶也○大率聖人為戒○必于方盛之時○方盛而慮衰○則可以防其滿極○而圖其永久○若旣衰而後戒○亦无及矣○自古天下治安○未有久而不亂者○蓋不能戒于盛也○方其盛而不知戒○故狃安富○則驕侈生○樂舒肆○則綱紀壞○忘禍亂○則釁孽萌○是以浸淫不知亂之至也○

程子曰、臨言八月有凶、謂至八月是遯也、訂疑謂周正八月○節齋蔡氏曰、臨與遯反、自臨之初爻、至遯之二爻、在卦經八爻、于月經八月、訂疑雖用程子之說而語意不圓○

本義臨、進而凌逼于物也○二陽浸長以逼于陰○故為臨○十二月之卦也○訂疑十二月之卦用疏建丑之說

訂疑本義解臨字○不用臨大監臨之義○而自取臨偪之義○如臨事而懼如臨深淵之義○蓋以欲取大義則泰夬皆可言大○何獨此卦為然○欲取監臨則二陽在下又非居上于監臨難取○故取凌逼之義也

本義八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也。訂疑此用程子及蔡氏之說。或曰八月謂夏正八月于卦為觀亦臨之反對也。

問八月二說孰長。朱子曰前說是周正八月。後說是夏正八月。恐文王作卦辭時用周正紀之不可知也。訂疑文王未革命豈得改正朔乎若依前說則卦辭雖非文王所繫矣又自商以前改正不更月故太甲即位復位皆以十有二月紀之商建丑為正月故也春王正月以建子為歲首自是周制但詩與周禮皆周人所作皆用夏正竊恐易亦然而後說長也。○杜光本曰本

義以臨爲十二月之卦是用夏正也八月本義以復卦一陽之月至遯卦二陰之月爲正解以夏正八月于卦爲觀爲别解是又用周正矣愚謂遯與觀雖俱屬臨之反對而八月之説不若並用夏正然後歸一且遯乃二陰四陽觀乃四陰二陽以陰陽消長言吉凶必取觀爲八月方與有凶之義尤切也本義以前説爲正解而訂疑以後説爲長豈特詩與周禮皆用夏正足據哉

蒙引君子之道何以凌通他人爲蓋天下之理邪正不兩立況聖人本心固欲小人之盡去而天下盡爲君子也故君子亦有

不得不用其凌逼時。不但君子之于小人。國家之于寇敵皆然。韓范富杜等皆在兩府。歐陽脩蔡襄等在言路。而范雍夏竦之徒自不得其位。又如司馬光呂公著等入朝。而章惇蔡卞之徒。亦自然消沮而不得挺。是皆君子道長。其勢有以逼使遠去之意。以國家之寇敵言之。如唐憲宗既平劉闢李錡。便有次及河北淮西諸鎮之勢。嬴秦既滅韓趙。便有次及燕魏齊楚之勢。如唐太宗既定帝業。滅突利。而四裔君長。莫不來王。或遣子入侍。亦其勢有以威之也。宋仁宗只用韓范措置邊務。而趙元昊知其非敵。即納款事大。亦其勢有以逼之也。

彥陵張氏曰元亨以勢言勢不可恃故又設利貞之戒貞者以理自持而不恃壯妄為也又曰據本義凌逼解則主君子臨小人說據程傳以上臨下解則主君臨說但八月有凶于君臨民說不去主君子說為正然四陰亦稱至臨敦臨又不可專主君子臨小人看夫子之釋臨曰臨者大也又曰臨觀之義或與或求

訂疑卦取凌逼之義爻辭除初二兩爻與卦同三四上取臨與之義六五取君臨之義大象亦君臨之義各就本文消息可也不可比而同之也

彖曰臨剛浸而長

本義以卦體釋卦名○

進齋徐氏曰、浸、漸也○陰符經曰、天地之道浸○亦用此義○言一氣不頓進○一形不頓虧○二陽長于下而漸進也○

說而順剛中而應大亨以正天之道也

本義又以卦德卦體、言卦之善、

訂疑說而順二句○本當連大亨以正天之道也○合釋之曰○以卦德卦體釋卦辭○言當剛長之時○又有此善○故其占如此也○而本義乃截為兩段而分釋之○何也○天之道也○承上大亨以正正字○本

言天之所以照臨萬物亦以正而已如恒彖傳云天地之道恒久而不已也亦承上利貞久于其道而言也吳因之曰是正也非獨君子臨小人之道乃天之道也天道不外于正臨小人獨可不正乎貞守于卦之德體无所取不過以理言之見其不可以不正耳如恒釋利貞之義亦不取卦之德體也

龔引言其挾剛長之勢而有和說柔順之德无恃壯用罔之為者也說非并說之說乃如夬之健而說決而和也說而順只就吾一身而言剛中而應只以我對人而言

郭青螺曰存主和平之謂說施為當可之謂順剛中善用其剛

也○而應、同德相助也○

蒙引或以剛浸而長、為有其時○說而順、為有其德○剛中而應、為有德又有位、此說恐非○依本義當剛長之時、又有此善、善字初无位意、訂疑應字亦非虛字○蓋為遇之善也○位字則欠切耳○

至于八月有凶消不久也

本義言雖天運之當然○然君子宜知所戒○

蒙引以此言之、凡星家論人之休咎○謂至其年月日當凶當吉○亦央有此理矣○但能前知而勉勵以承其吉○修省以避其凶○則是以人事輔氣數○亦斷有此理也○卦辭曰、至于八月有凶、正是

欲人預為之計。而有以避其凶也。

訂疑凶有避得底。有避不得底。故子夏曰。死生有命。孟子曰。莫非命也。順受其正。知命者不立乎巖牆之下。又曰。夭壽不貳修身以俟之。所以立命也。子謂子路曰。若由也不得其死然。亦緣他氣象帶得殺氣重。所以如此。處他亦如世之相人術也。向使子路審于擇主。謹于治亂之際。縱氣數應合不得其死。亦何至死于衛輒之亂乎。

象曰。澤上有地臨。君子以教思无窮。容保民无疆

程傳澤上有地。澤上之地。岸也。與水相際。臨近乎水。故為臨。訂

疑却似淩逼之義

本義地臨于澤○上臨下也○云云○進齋徐氏曰、教思无窮、澤潤地之象也、容保民无疆、地容澤之象也、訂疑小巧无謂○

蒙引地臨于澤○上臨下也○此取卦名而義不同也○

梁山來氏曰、无窮者、與兌澤同其淵深○无疆者、與坤地同其博大○二者皆臨民之事○又曰教思无窮、勞來匡直之謂也○

杜光本曰、教思无窮明說教○則容保无疆定屬養○

初九咸臨貞吉

本義卦唯二陽○徧臨四陰○云云○或問程易作咸感之義如何○

朱子曰、陰必從陽、謂咸為感亦是、但覺得牽强些。○雙湖胡氏曰、王弼已訓咸為感、諸儒因之、然以二陽方長乃區區感四五二陰、與之相臨、置三上不問、不亦狹乎、故不若訓徧與皆、見得陽道廣大公普、而後于命卦命爻之義皆得、

訂疑註與程傳訓咸為感、固不若本義訓徧為妥。但本義于初爻未明臨之為凌逼也。故胡氏又為廣大公普之說。然此乃臨民之義爾。二陽在下四陰在上、于臨涖之義難說矣。即以為臨與之義、亦泛、皆非本義意也。今按九二本義云、剛得中而勢上進、則仍主卦名凌逼之義也。況初二二陽正卦之所以為臨者、

也○故○其○取○義○與○卦○同○

杜光本曰、九一本義○既主卦名凌逼之義○則初九本義○曰卦唯

初○二○本○義○當○合○看○

二陽○徧臨四陰○故二爻皆有咸臨之象○其亦主凌逼之義不與○

九○二○巽○視○昭○然○矣○

蒙引初二二爻○本卦之所以為臨者○初九之貞○亦只是利貞之

○貞○飛航講意咸臨、以勢言○貞、兼心與事言○

象曰咸臨貞吉志行正也、

訂疑或曰、欲行正道于天下、所以必去小人、或曰、恐自治一疎、

群小得以肆害、故不得不守正以臨之、愚謂凡言貞吉利貞○皆

以立身行己說○則守正之說為是○然看一志字○便非迫于不得已○吳因之曰、志行正、釋貞字○

九二咸臨吉无不利

○本義剛得中而勢上進○云云○蘇氏了心曰、剛得中、○則舉動合宜而義足以服之○勢上進、則權力又盛○而威足以制之

象曰咸臨吉无不利未順命也

本義未詳○訂疑說者多謂小人不順天命、故二陽咸進而臨之愚謂若衍去未字○便是○蓋命天命也○天命即彖傳天道原來只是一個正理○二之咸臨○正是順命處○

六三甘臨无攸利既憂之无咎

本義陰柔不中正、而居下之上、云云　訂疑此取程傳前一說以臨民而言也。按卦爻象傳與序卦雜卦臨之取義各不同。讀者各以本文消息可也。如六三若就居下之上。取臨民之義。則下。之二陽既于民之義无取而三又非君位四。居。三。上。尚。不。取。臨。涖之。義。況。三。乎。當取雜卦臨與之義。謂其陰柔不中正。又為說之主。為以便嬖邪佞。求媚于人之象耳。

雜。卦。訓。臨。為。與。應。亦。以。此。及。至。臨。敦。臨。

朱子曰、三近二陽、也去臨他、如小人在上位、却把甘言好語、臨在下之君子、　訂疑此程傳之後一說。亦註說也。但不復取其剛

長之意亦未見確蓋小人在位苟見君子道長自然立脚不住
求媚悅于君子其如不受非道之悅何
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
訂疑位不當專謂陰柔不中正
六四至臨无咎
程傳四居正位而下應剛陽之初處近君之位守正而任賢以
親臨于下是以无咎　訂疑取大臣親賢以臨民之義○程傳亦
有理然不如蒙引平正至臨亦是臨與之義須看占者何心如
程傳之說若是大臣占之亦可若平等士人占之只是兩賢相

與之意。

本義處得其位。下應初九。相臨之至。宜无咎者也。紫引相臨之至。謂相親也。非相凌逼。亦非相臨涖也。

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

程傳以柔中順體居尊位。而下應于二剛中之臣。是能倚任于二不勞而治。以知臨下者也。夫以一人之身臨乎天下之廣。若區區自任。豈能周于萬事。故自任其知者。適足為不知。唯能取天下之善。任天下之聰明。則无所不周。是不自任其知。則其知

大矣大君之所宜也其吉可知○訂疑從註本義同

象曰大君之宜行中之謂也

程傳五有中德、故能倚任剛中之賢、得大君之宜、

蒙引不自用而任人○便是理之正當處○理之正當處○便是中○訂疑行中之謂也○蔡與大君之宜相呼應不作二層○勝傳○

上六敦臨吉无咎

註處坤之極○以敦而臨者也、志在助賢、以敦為德、訂疑取應二○陽義欠明

程傳上六坤之極、順之至也、而居臨之終、敦厚于臨也、與初二

雖非正應然大率陰求于陽又其至順故志在從乎二陽尊賢取善敦厚之至也

本義居卦之上處臨之終云云

訂疑註傳皆取坤厚之義本義不取

杜光本曰臨與而能到終便見敦厚故本義不更取坤厚之義

蒙引臨有兩者之交敦臨不必說是以上臨下本義所謂居卦之上者以起下句處臨之終耳如蠱之上九以剛居上在事之外家人之上九以剛居上在卦之終一例也

洪氏發明或問敦臨與至臨何異曰至是表裏如一敦是始終

如○一○

象曰敦臨之吉志在內也

蒙引內指二陽○此卦以二陽臨四陰得名○故初二皆曰咸臨○于四五則各取其與應爻相應○于三則曰甘臨○即臨下之二陽也○以其下比二陽○而上復无應○故如此取象也○上六象傳志在內也○安得不取其臨下二陽哉○

訂疑蒙引謂臨有兩者相與之義○不必說是以上臨下○此語確

知臨雖取○臨從之義然○非說臨

不可易○三之與初二○四之與初○五之與二○上之與二陽皆不取

從九二

臨從之義○註疏、程傳、朱子小註、蒙引、來氏易筆皆謂內指二

陽○極○矣、○而時說乃謂內指天下國家不曾外矣○

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

程傳凡觀視于物則為觀○平聲○為觀于下則為觀○去聲○如樓觀謂之觀者○為觀于下也○人君上觀天道○下觀民俗○則為觀○脩德行政○為民瞻仰○則為觀○風行地上、徧觸萬類、周觀之象也○二陽在上、四陰在下、陽剛居尊、為群下所觀、仰觀之義也、在諸爻則唯取觀見、隨時為義也○朱子曰、自上示下曰觀○去聲○自下觀上曰觀○平聲○故卦名之觀○去聲○而六爻之觀皆平聲○

程傳予聞之胡翼之先生曰、君子居上、為天下之表儀。必極其莊敬。則下觀仰而化也、故為天下之觀、當如宗廟之祭。始盥之時。不可如既薦之後、則下民察其至誠、顒然瞻仰之矣、盥謂祭祀之始、盥手酌鬱鬯于地、求神之時也、薦謂薦腥薦熟之時也。盥者、事之始、人心方盡其精誠、嚴肅之至也、既薦之後、禮數繁縟、則人心散、而精一不若始盥之時矣、○或問伊川以為灌鬯之初、誠意猶存、至薦羞之後。精意懈怠。本義以為致其潔清而不輕自用、其義不同、朱子曰、盥只是浣手。不是灌鬯。伊川承先儒之悞。若云薦羞之後、誠意懈散。則先王祭祀只是灌鬯之初

猶有誠意及薦羞之後皆不成禮矣

訂疑傳以盥而不薦截屬為觀者而以有孚顒若句為民之至誠從化也○盥而不薦有孚顒若程子錯以既灌而往不足觀來解了

本義言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也○或問此是聖人在上視聽言動皆當為天下法而不敢輕亦猶祭祀之時致其潔清而不敢輕用否朱子曰然

訂疑本義致其潔清而不輕自用四字有病夫祭必薦薦必先

盥盥正爲薦設也今曰不輕自用豈祭者只盥而不薦乎以盥而不薦爲不輕自用則薦爲輕自用矣如中庸不動而敬不言而信豈動便是不敬言便是不信乎抑將終不動不言乎愚謂依本義當云觀者當臨民之時雖恭已无爲其盛德積中端嚴若神如祭者方盥而未薦已孚信在中顒然可仰矣不薦者未薦也非終不薦也楊氏項氏胡氏之說皆確當可從 杜光本曰觀卦彖總只是以不字作未字看便講得去以不字作不字看便講不去 ○大全小註儘有不遵程傳本義而重有裨于彖爻十翼者如觀卦辭之類是也

說係此句最明暢

龜山楊氏曰、盥而不薦初未嘗致物也○威儀度數亦皆未舉而已○有孚顒若○其所以交神明者○蓋有在矣○

平菴項氏曰、盥者、祭之初步○方請東榮盥手于洗○凡祭之事○百未一為也○薦者、祭禮之最盛○四海九州之美味○四時之和氣○无不陳也○此但以盥而不薦、象恭已无為爾非重盥而輕薦也○无為二字、有病虛齋取之最是

訂疑此二句重在有孚顒若○上句不過跌起下句爾○今本義反重上句、而以下為足上句之辭、非也○如論語禘自既灌而往者一句○原以起下句吾不欲觀之矣○如去了吾不欲觀之矣○只存上句○成何文理○如去了有孚顒若○只存盥而不薦○亦无理矣○又

如譬如北辰居其所原以起下句而衆星共之也若單講居其所有何義乎可見當重下句而不可僅以下句為足上句也

本義或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也 ○或問本義二說孰長朱子曰從後說則合得彖傳下觀而化也之意曰前說似好曰當以彖辭為定

訂疑本義後說程傳之說也非程傳之說而彖傳之說也如前一說則上言為觀之理而未及其效于文義有未完不如後一說有理有效且于彖傳為合也又朱子辭書凡兩說並存者以前說為主而以後說附之今曰當以彖傳為定是朱子後來亦

謂前說之未盡矣○前說乃中庸不動而敬○不言而信之意後說乃中庸奏假无言時靡有爭○不賞而民勸○不怒而民威之說也○就觀民之道言之○後說為切而盡○

雲峯胡氏曰、就觀示上發盥而不薦之義、以俞二陽在上无為而化、蓋祭必先盥○盥盥者未用事之時○祭則薦而用事○聖人至德之化如將祭而盥○不待見于用事○孚信在中、○顒然可仰、討疑有孚就祭者言○觀之者見其盥○未見其薦○亦已信而仰之○有孚又就旁觀者言○蓋不待觀其行事而化也○不薦而孚、與未占有孚畧同○

訂疑胡氏以觀字屬盥而不薦為句○蓋因彖傳下觀而化觀字○釋上觀盥觀字也○然有孚二字○先就祭者說○後又就觀者說○亦未免騎牆○○愚謂依本義後一說○當云觀民者○至德所感○方其恭己无為時○下已信而仰之○如祭者方盥而不薦觀之者○已信其仁孝○而顯然尊敬之矣○○又本義前一說○病在則其二字○與自用二字○胡氏從後一說○病于祭者身上○先着孚信在中四字衆引不徒曰有以示人○而曰有以中正示人○蓋觀字義甚大○推其義○則書之所謂皇建其有極○詩之所謂儀刑文王○萬邦作孚○訂疑當○刪○萬邦作孚○句○其儀不忒○正是四國○當刪○正是四國○句○

以其及于效也○大學所謂為人君止于仁○為人臣止于敬○中庸所謂修身則道立○經綸天下之大經○孟子所謂聖人人倫之至○張子所謂大中至正之矩○朱子所謂立人極也○蓋道理必極于中正然後為盡善盡美而无憾乃可以為法于天下也○

○訂疑本義有以二字○當衍○去○有○字○

梁山來氏曰、言祭祀者○方潔○手○而○未○薦○人○皆○信○而○仰○之○矣○觀者必當如是○

○訂疑來氏此語○簡明確當○觀○字○內○指卦名○已○備○大○觀○在○上○順○而○巽○中○正○以○觀○天○下○之○善○矣○故○无○為○而○民○化○如○此○也○所謂誠存乎

令外。信著于言先也。杜光本曰、先將大觀在上順而巽中正以觀天下。講入卦名內。然後講到无為而民化。无為二字。便至精无弊。雖聖人復起莫能易。

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

本義以卦體卦德。釋卦名義。

進齋徐氏曰、大觀在上以位言、順巽中正以德言、有其位无其德。不足以觀天下。有其德。无其位。亦不足以觀天下。

蒙引本義卦體。謂大觀在上。及中正以觀天下。卦德謂順而巽。大觀在上以位言。順巽以德言。中正以觀天下。以所觀之道言。

○郭青螺曰、大觀在上、天位也。順而巽、天德也。中正以觀天下、王道也。訂疑破徐氏說

又或云順巽中正皆為觀之道、如是則前本義何以只云觀者以中正示人而不及順巽耶、且象傳又何以不將大觀在上中正以觀天下相連說而必間卦德之順巽于其中却歸宿于中正以觀耶

又曰內順以宅心言、外巽以制事言也。順而巽、以本身言。中正、方是所以觀人者、故順巽不曰以觀天下、至中正乃曰以觀天下也。中者其行无過不及、正者其立不偏、夫如是則動而世為

天下道○行而世為天下法○言而世為天下則○于以中天下之不中○正天下之不正○分明是皇建其有極也○

梁山來氏曰、陽大陰小○故曰大觀在上○順者、心于理无所乖○巽者、事于理无所拂○中正即九五○

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

程傳為觀之道、嚴敬如始盥之時、則下民至誠瞻仰而從化也、

訂疑此本義後一說○以上句作象○下句作事實○

本義釋卦辭○

進齋徐氏曰、下觀而化、以四陰仰二陽言、謂上有精潔誠敬之

德顯然可仰、則天下有所觀感而化、如舜恭己正南面而天下自治、文王不大聲以色而萬邦作孚、自然之感固如此也、蒙引不是以下觀而化釋有孚顒若也、上二句一與卦辭同言能如此、則下觀而化矣、正與隨卦釋卦辭言天下隨之同例、訂疑徐氏蒙引○皆從本義前說○

朱子小註有孚顒若○便是下觀而化○却不是說人君身上事○訂疑此本義後說從程傳○

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

註不見天之使四時、而四時不忒、不見聖人使百姓而百姓自

服也、訂疑此以四時不忒對天下服同作效言。

程傳天道至神、故曰神道、觀天之運行四時、无有差忒、則見其神妙、訂疑論理亦是。但不似本文口氣。聖人見天道之神、體神道以設教、故天下莫不服也、此如天何言哉集註意。天之神道。即在四時不忒上。四時句不作效。本義從之。夫天道至神、故運行四時、化育萬物、无有差忒、至神之道、莫可名言、惟聖人默契、體其妙用、設其政教、故天下之人、涵泳其德而不知其功、鼓舞其化而莫測其用、自然仰觀而戴服、故曰以神道設教而天下服矣、此又以四時不忒與天下服對同作效說。

正蒙天道篇天不言而四時行聖人神道設教而天下服誠于此而動于彼神之道歟○訂疑此以四時行對天下服作效言

本義極言觀之道也云云　訂疑從程傳前說

臨川吳氏曰人觀天道之神莫知其然而四時代謝終古如一无少差忒觀道亦然常人以言設教則有聲音以身設教則有形迹聖人之道如天之妙不可測以之設教非有聲音非有形迹天下一觀感之餘其應捷如影响莫不從而化焉應其所感亦如四時之應乎天而无有差忒也蓋所存甚神故所過即化篤恭而天下平如上天之載无聲无臭而萬邦作孚此其所以

為神道歟

訂疑吳氏亦以四時不忒作效而聖人神道設教說得太幻聖人篤恭而天下平亦不能不言不動而然中庸所云不過極贊不顯篤恭之妙而推之至與天合德爾不以辭害意可也　按本義與程傳之前一說解天道處如天何言哉集註意雖亦是一理然玩兩而字相對終是如王註與程傳後一說及張子正蒙吳氏之說以四時不忒作效與天下服相對則而字口氣既得而天道聖人各有理有效矣愚于豫彖傳天地以順動故日月不過而四時不忒亦嘗辨之而終不能決然玩一故字與下

文則字對則斷作而層說然後一理一效天地聖人一例也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

程傳風行地上。周及庶物。為由歷周覽之象。故先王體之為省方之禮。以觀民俗。而設政教也。如奢則約之以儉。儉則示之以禮。是也。省方、觀民也。設教、為民觀也。

訂疑本義遵程傳。

三山劉氏曰、觀民設教、如齊之末業。教以農桑。衛之淫風。教以禮別奢。如曹。則示之以儉。儉如魏。則示之以禮之類是也。

鄭申甫曰、風行地上、何以為觀也、記曰、風雨露雷。莫非教也。風

亦天地貞觀之一也。風有聲而物被之以化。爲春夏之風。生物長物。仁之教也。秋冬之風。肅物擬物。義之教也。設教以爲觀。所爲樹之風聲者乎。

初六童觀小人无咎君子吝

畧例觀之爲義、以所見爲美者也、故以近尊爲尚、遠之爲吝。又曰、趨時貴近、註遠爲童觀近爲觀國先

程傳六以陰柔之質。居遠于陽。是以觀見者淺近、如童稚然、故曰童觀、陽剛中正在上。聖賢之君也。近之則見其道德之盛、所觀深遠、初乃遠之、所見不明如童蒙之觀也、小人、下民也、所見

昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也○杜光本曰此无咎咎字與他處咎字不同盖責咎非過咎也○

本義初六陰柔在下○不能遠見云云

蒙引君子小人以位言或兼德言非也

飛航講意君子小人以德言○世治无可行之道○所謂邦有道貧且賤焉恥也○

訂疑此君子小人○正兼德言○程傳謂六以陰柔之質○居遠于陽○

本義謂初六陰柔在下○皆以位兼德言也○孔子曰○小人哉樊須

也。孟子曰。有大人之事。有小人之事。蓋亦指此。如上有堯。側陋中。有舜。雖遠居深山之中。自非童觀之小人也。伊尹之在有莘。傅說之在版築。皆難謂之小人。若巢父許由。雖不可謂无位无德之小人。然當堯之世。而箕潁終身。則小人之道。而君子所羞矣。

象曰初六童觀小人道也

程傳乃小人之分。郭青螺曰、見非君子所宜也。

六二闚觀利女貞

本義陰柔居內而觀于外。云云。進齋徐氏曰、闚觀門中視也。

棠引士君子在天地間須遠歷四方廣其聞見如禮記所謂東西南北之人也司馬子長嘗南浮長淮泝大江望雲夢洞庭之陂彭蠡之瀦見九嶷之邈緜巫山之嵯峨迮沅湘北過大梁之墟觀楚漢之戰場西使巴蜀畧筰邛講業齊魯之都觀夫子之遺風鄉射鄒嶧有此聞見方能就一部史記邵尭夫曰昔人尚友千古而吾未及四方可乎于是走吳楚過齊魯客梁晉久之歸洛幾三十年如此然後能取拾宇宙間許多道理而歸之皇極經世一書蘇子由上韓太尉書曰轍生十有九年矣其所居家與遊者不過鄰里鄉黨之人所見不過數百里之間无高

山大野可登覽以自廣吾氏之書雖无所不讀然皆古人之陳迹不足激發其志氣恐遂汨沒遂决然舍去求天下之奇聞壯觀以知天地之廣大云云又曰人之學也不志其大雖多而何爲轍之來也于山見終南嵩華之高于水見黃河之大且深于人見歐陽公而猶以爲未見太尉也

訂疑趙季仁謂友曰平生有三願一願識盡世間好人二願讀盡世間好書三願看盡世間好山水又曰觀山水亦如讀書隨其見趣之高下亦縈引所述之類也又禮男子生即以桑弧蓬矢懸之戸左射天地四方示其志也○蔡氏所述司馬遷邵子

蘇子之說不切觀覯大人之義昔孔孟周遊轍迹幾遍天下庭
說諸侯庭幾一遇正羞女貞爾
張陽和曰初以小人勵君子二以女子激丈夫
訂疑本義一則曰陰柔在下一則曰陰柔在內皆本程傳而咎
其陰柔愚謂三亦陰柔不中正四亦陰柔不中而辭不少貶者
四最近五三漸近五也童觀闚觀雖無咎其陰柔而在下在內
之義較重
象曰闚觀女貞亦可醜也
本義在丈夫則可醜也

平庵項氏曰、婦无公事、所知者蠶織、女无是非、所議者酒食、此在女德為不失、男子而寡聞鮮見、則可醜矣、梁山來氏曰、丈夫志在四方、宇宙內事、乃吾分內事、以大夫而為女子之觀、亦可醜矣。

六三觀我生進退

訂疑、疏傳本義、背解觀我生為觀我之所行。愚謂當云、觀。我。平。生。之。所。行。

雲峯胡氏曰、三處上下之間。有進退之象。他卦三不中正多不吉。二中正多善。而觀以遠近取象。故如此。諸爻皆欲觀五。唯

近者得之○六四最近、故可決于進、六三上下之間、可以進退之際、故不必觀五、但觀我所爲而爲進退、

參義觀我之所生○如行之善而通也○雖進可也○未善而塞也○雖退可也○○洪氏發明通塞非指人之用不用○乃指己之能不能爾○

訂疑本義之通塞三字、衍之可也○

彦陵氏曰、重在進邊○

象曰觀我生進退未失道也

蒙引道、進退之道也○

六四觀國之光利用賓于王

本義六四最近于五故有此象

梁山來氏曰賓已仕者朝覲于王王賓禮之未仕者仕進于王王賓興之也

訂疑國之光所該者廣如宮闕之制朝廷之體郊廟之美百官之富朝聘之儀燕享之盛車服禮樂之數一切聲明文物之典莫不燦然明備皆可觀者也程傳謂為天下之政化則海隅出日之區皆王者之政化所及不必親造京師而可觀德化之成矣又賓兼諸侯及士人說古者必諸侯而後有朝覲之禮不似

後世廢封建為郡縣朝覲者惟士夫也

象曰觀國之光尚賓也

訂疑尚字即釋利用字也此畧述爻辭而不事訓釋者如歸逋竄也之例

九五觀我生君子无咎

本義九五陽剛中正以居尊位云云　訂疑本義精當註疏程傳乃象傳之義

瓜山潘氏曰九五居尊處正為觀于下反觀諸己所為而皆君子則可以无咎矣

蒙引在九五已不待觀我生觀我生者戒占者而已耳訂疑因
嵛氏不分象占而云。
洪氏發明居此位者。當思萬民之觀瞻不可虗。深宮晏閉則觀。
大庭廣衆則觀。必執中秉正。我生如五君子乎。然後九重无失
德。天下有令儀。而于君道斯光也。
梁山來氏曰、君子无咎。對初爻小人无咎言。
訂疑蓋論占法也。占者未必盡是人君。推而用之可矣。
象曰觀我生觀民也
註居于尊位爲觀之主。宣弘大化。光于四表。觀之極者也。上之

化下猶風之靡草故觀民之俗以察己之道百姓有罪在予一人君子風著己乃无咎上為化主將欲自觀乃觀民也

疏教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也

程傳九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎己而已觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是己之所為政教未能免于咎也

訂疑註疏程傳皆釋爻辭者愚以其皆用象傳之意故移來象

傳之下。君子、就民說。

本義此夫子以義言之。明人君觀己所行。云云　杜光本曰、本義下一又字。見得人君觀我生一身而外須又用觀民一着功分兩層義方完。容註疏程傳。則單以觀民作觀我生實際矣。

蒙引以文字求道理、亦未見得觀我生之必觀民、若身居九五之位、而自觀我生、必然尋到觀民處、蓋表端影正、理固然也、

訂疑因人以自考。學者亦然。不止人君也。夫子答顏淵問仁。必說到天下歸仁焉。答仲弓問仁。必說到家邦无怨。答子張問仁。必說到不侮得衆。任有功。足以使人。

洪氏發明爻重本諸身○以天德為王道之原也○象義徵諸民以蕭字林本義王道又字為天德之驗也○

上九觀其生君子无咎

本義上九陽剛○居尊位之上○云云

洪氏發明當觀之時○固有作之君○而以君道為觀者○亦有作之師○而以師道為觀者○上以陽剛居尊位之上○雖不當事任○其德行表表○實足為天下觀仰○不可謂非君子而作之師者○

蕭氏了心曰上九陽剛居上○是以君子之道而師天下者也○占者得此○當自觀其所行○果足以師世而範俗○如上九之君子焉○

則爲人之矜式而不失其望矣○

象曰觀其生志未平也

程傳雖不在位○然以人觀其德○用爲儀法○故當自愼省○觀其所生○常不失于君子○則人不失所望而化之矣○不可以不在于位○故安然放意○无所事也○是其志意未得安也○平、謂安寧也○訂疑本義從之○

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

註噬齧也○嗑、合也○

程傳噬嗑也。嗑合也。口中有物間之。齧而後合之也。卦上下二剛爻而中柔。外剛中虛。人頤口之象也。中虛之中。又有一剛爻。為頤中有物之象。口中有物。則隔其上下不得嗑。必齧之則得嗑。故為噬嗑。聖人以卦之象。推之于天下之事。在口則為有物隔而不得合。在天下則為有强梗或讒邪間隔于其間。故天下之事不得合也。當用刑法。小則懲戒。大則誅戮。以除去之。然後天下之治得成矣。杜光本曰。以利用獄為亨。非且伊川既知卦辭不云利用刑而云利用獄。刑獄二字有分矣。如何此處却以用刑法說。凡天下。至于一國一家。至于萬事。以至天地之生萬

物之成○皆合而後能遂○凡未合者○皆有間也○若君臣父子親戚朋友之間○有離貳怨隙者○皆讒邪間于其間也○除去之○則和合矣○故間隔者○天下之大害也○噬嗑者○治天下之大用也○訂疑推開○說○不○專○以○治○天○下○去○强○梗○說○極○好○

不云利用刑而云利用獄者○卦有明照之象○利于察獄也○獄者○所以究治情偽得其情○則知為間之道○然後可以設防與致刑也○

本義為卦上下兩陽而中虛○云云

隆山李氏曰○天地生物○有為造物之梗者○必用雷電擊搏之○聖

人治天下有為民之梗者必用刑獄斷制之故噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑獄以去天下之梗也雲峯胡氏曰電之明所以察獄也雷之威所以決獄也既明且威又柔且中治獄之道也

蒙引推之人事如寇賊姦宄間吾治化者也則合之以刑如蠻夷猾夏間吾疆域者也則合之以兵以至凡一事之不如意皆然舉其大如舜以三苗間高宗以鬼方間周以殷之頑民間宣王以玁狁淮夷間漢高祖唐太宗之芟夷暴亂皆以其梗吾治而噬以嗑之也語其次如舜之去四凶孔子之誅少正卯申屠

嘉之欲斬鄧通魏相之白去副封王曾之去丁謂是也訂疑班超攻殺匈奴使者而鄯善服斬于寘巫而西域服韓琦去任從恩而兩宮合亦是也

紫引彖傳釋亨字只據噬嗑二字說更不牽連利用獄可見利用獄不屬亨也訂疑彖傳以卦名釋卦辭亨字非連用獄也向來講家皆誤矣

劉牧云噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以其有間也莫親于父子而伯奇見逐于吉甫申生見殺于獻公莫義于君臣而樂羊被謗于中山馬援被讒于薏苡噬而嗑則物

不得而間之有亨通矣（來氏亦云）此聚舉天下之事而言也利用獄者噬嗑中之一事也

訂疑（萬世定解也）程傳以噬嗑之亨全在用獄非也本義噬之而嗑則亨通（本義分得甚之）以卦名釋亨也又三陰三陽以下以卦體卦德卦象卦變釋利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑

訂疑彖曰下脫噬嗑二字古本彖傳自為上下卷不附經文各卦辭之後故于各卦彖傳之首必表卦名以別之今本取彖傳附卦辭之後而各加彖曰字以別經文間有脫去卦名者當補

入之。噬嗑明夷升井共四卦。

東坡易傳所以為噬嗑者。四也。否則為順矣。

本義以卦體釋卦名義。

噬嗑而亨

註有物有間。不齧不合。无由亨也。

程傳有物間于頤中則為害。噬而嗑之。則其害亡。乃亨通也。故云噬嗑而亨。

建安丘氏曰、噬去頤梗。无所間隔。而自亨通也。

雲峯胡氏曰、卦辭云噬嗑亨、彖傳加一而字、謂必噬嗑之而後

亨也、此以卦名釋卦辭、訂疑不如本義云噬之而合則亨通矣

訂疑先儒向因程傳以噬嗑為專言用獄之事而以治獄為所以亨之事故予依程傳特取此句別為一節以見其與下文各自釋訓不連用獄也

程傳以噬嗑而亨別為一節極是

○以卦名釋卦辭

剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

程傳照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏六五以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五為不當而利于用獄者治獄之道全剛則傷于嚴暴過柔則失于寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用

獄之宜也

本義又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭 杜光本曰本義云以卦名釋卦辭者釋卦辭之亨也以卦體卦德二象卦變釋卦辭者釋卦辭之利用獄也

或問易中言剛柔分兩處一是噬嗑一是節頗難解朱子曰據其所見只是一卦三陰三陽謂之剛柔分分猶均也又問易中三陰三陽卦多獨此言之何也曰偶于此言之其他卦別有義

叅義卦名噬嗑取口噬物之象而凡折獄致刑者其分有剛柔之殊而所治亦有强弱之異故如人之齧物其齒有利鈍之殊

而爲物亦有堅脆之異故噬嗑一卦專言治獄之事也
義剛柔分無治獄者與所治者說論理亦通但此一節卦體卦
德卦象卦變皆指治獄者說不應剛柔分獨無所治之人也節
卦亦有剛柔分可例看其以噬嗑一卦爲專言治獄之事蓋因
六爻及大象傳與卦辭俱說治獄也不如螢蘆亨依本義泛言
之餘就治獄言爲妥

鄭孩如曰剛者執治之義柔者矜恤之仁剛柔分言其仁義並
行而不悖也

雲峯胡氏曰動不如雷不能斷獄明不如電不能察獄不柔則

失之暴柔而不中則失之縱甚言用獄之難也

謝枋得云昔五侯僭逼罪狀顯明成帝得于親目非不明也乃不能置之法則雷不與電合矣趙蓋韓楊之死宣帝非不斷也然皆罪非當死則電不與雷合矣此卦卦象雷電並作則是當罰即罰當刑即刑如雷之奮而與電合罰所當罰刑所當刑如電之赫而與雷合有以克恊乎獄理克成獄道矣故曰雷電合而章

蒙引卦體之剛柔分卦變之柔得中而上行屬得中卦德之動而明二象之雷電合而章屬威與明雖不當位專承柔中而上

行言○柔得中而上行、猶言○柔○上○行○而○得○中○也○

合而章解云二象○不曰卦象○欲其明威二意分曉也○本義于雷電

漢上朱氏曰、或曰、柔足以用獄乎、曰、為人君、止于仁、不以剛斷

稱也、訂疑不如引舜命皋陶曰○欽哉欽哉○惟刑之恤哉○禹謂舜

四好生之德○洽于民心○茲用不犯于有司○曾子謂陽膚曰○如得

其情則哀矜而勿喜○為○切○用○獄○之○義○

蒙引雖不當位、利用獄也、言就此一節言○則五不當位○似不利

用獄者○然剛柔分○動而明○雷電合而章○柔得中而上行○有此數○

端之善○是威與明○而○得○其○中○正○治○獄○之○所○宜○也○故雖不當位而

利于用獄○

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

程傳象无倒置之者○疑此互文也、○本義雷電、當作電雷○○未子曰、先儒皆以為倒寫二字○○訂疑蔡邕石經及李鼎祚本皆作電雷○程朱從之○

程傳雷電相需並見之物、亦有噬象、電明而雷威○先王觀雷電之象○法其明與威以明其刑罰○勑其法令○法者、明事理而為之防者也○

臨川吳氏曰、明者、辯別精審之意、勑者、整勑嚴警之意、明象電

光○勑象雷威○罰者、一時所用之法、法者、平日所定之法、一時所用之允當者、示平日所定之信必也、故明其罰、所以勑其法、訂疑吳氏串說、謂先王定為法律、恐人不信守、而借一時用刑之允當者以勑之、以示行法之信必、如商鞅變法、恐人不信、先立徙木之信、刑太子之傳、以示法之必行者然、

訂疑蒙引依吳氏串說、

大象以字是閒字○六十四卦一列○不合此處○特把以字作吃力字看又文氣太急迫假令先王時无犯刑之人亦必尋箇事端强取一箇人來示法不成且以明罰為用刑、又非也○

進齋徐氏曰、此未至折獄致刑處、故與豐象異、然罰之當避、人猶有冒罰而為之、法之可畏、猶有犯法不顧者、先王不得已而後刑焉

蒙引先王以明罰勑法、以立法言、折獄致刑、以用法言

馮文所曰、明之于先、使人知所避、勑之于後、使人知所畏　訂疑

明勑分先後極是

潘雪松曰、利用獄是臨時、明罰勑法是平日

訂疑、予因馮文所明之于先、勑之于後之説而申之、明之于先者、先明其墨劓剕宮大辟、以至流宥鞭扑金贖之類也、在舜典

曰○象以典刑流宥五刑○鞭作官刑○扑作教刑○金作贖刑○又曰○五
刑有服○五服三就○五流有宅○五宅三居○呂刑曰○墨罰之屬千○剕
罰之屬千○剕罰之屬五百○宮罰之屬三百○大辟之罰○其屬二百○
五刑之屬三千○上下比罪○无僭亂辭○勿用不行○惟察惟法○其審
克之○周禮大司寇○掌建邦之三典○以五刑糾萬民○以圜土聚教
萬民○以嘉石平罷民○令之律書○犯其事○當其刑○或罰其物若千○
之類○皆○明○罰○之○事○也○漢鄭昌上疏曰○若開後嗣○不若刪定律令○
律令一定○愚民知所避○姦吏无所弄矣○此○明○之○于○先○之○謂○也○勅
之于後者○如周禮大司寇○正月之吉始和○布法于邦國都鄙○乃

懸刑象之法于象魏○使萬民觀刑象挾日而斂之○小司寇○正歲率其屬而觀刑象○令以木鐸曰○不用法者○國有常刑○令群士○宣布于四方○憲刑禁○士師之職○掌國之五禁之法○以左右刑罰○一曰宮禁○二曰官禁○三曰國禁○四曰野禁○五曰軍禁○皆以木鐸徇之于朝○書而懸于門閭○以五戒先後刑罰○毋使罪麗于民○鄉士遂士縣士掌糾戒○州長于正月之吉○黨正于四時孟月吉日○族師于月吉○閭胥于旣○比皆行讀法○禮令日亦有講讀律令之法○申明鄉約之典○此皆勑法之事也○

杜光本曰、但○從○明○罰○象○電○光○勑○法○象○雷○威○着○想○明○字○勑○字○之○義○

便○不○糢○糊○而○亦○知○其○當○對○講○矣○

初九屨校滅趾无咎

註曰无位之地○以處刑初○受刑而非治刑者也○凡過必始于微○而後至于著○罰必始于薄○而後至于誅○過輕戮薄○故屨校滅趾○桎其行也○足懲而已○故不重也○過而不改○乃謂之過○小懲大誡○乃得其福○故无咎也○

訂疑程傳本義從之○

程傳言懲之于小與初○故得无咎也○

臨川吳氏曰、屨謂著于其足○如納屨然○

訂疑屨○校○對○上○九○何○校○屨○何○皆○活○字○校、桎梏也○在足○則掠絆之

屬在項則枷板之屬所謂三木囊頭也皆以拘累之

象曰屨校滅趾不行也

註過止于此

程傳古人制刑有小罪則校其趾訂疑非蓋取禁其行使不進于惡也○本義滅趾又有不進于惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

程傳二用刑者也四爻皆取噬爲義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚爲象噬齧人之肌膚爲易入也滅沒也深入至沒其鼻也二乘初剛是用刑

于剛强之人必須深痛故至滅鼻而无咎訂疑程傳大意亦是但以為噬人之肌膚深入至沒其鼻則于事理不合俚而可笑

涑水司馬氏曰噬嗑食也故以食物明之

本義祭有膚鼎盖肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易臨川吴氏曰膚者豕腹之下柔脆无骨之肉古禮别實于一鼎曰膚鼎訂疑膚凡肉之无骨者是也不必腹下之肉也

本義然以柔乘剛故雖甚易亦不免于傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

雲峯胡氏曰、噬而言膚腊胏乾肉者○取頤中有物之象也○各爻雖取所噬之難易而言○然因各爻自有此象○故其所噬者因而爲之象爾○六二柔而中正、故所治如噬膚之易入、但初剛未服、反不能无傷、然始雖有傷、終而无咎、是初之剛、終可服也、訂疑胡氏解噬膚則是○解滅鼻亦如本義○則非也○程傳本義得失各半○不如馮氏之說爲確○

厚齋馮氏曰、噬者、治獄之人○膚肉腊胏、因也○爻取噬爲治獄之象○又取膚爲獄因之象○二之滅鼻无咎者○指治獄也○初之无咎○因可无咎也○二三五之无咎○因不得而咎之也○中四爻治獄者

也○初上○因之始惡怙終者也○

說統舊說噬膚謂六二德足以服人○是矣○至解滅鼻乃謂二自滅其鼻甚費解予意滅鼻與滅趾○滅耳一○例看二有中正之德○心无偏私所謂公生明者也治獄固如噬膚之易矣○然所秉者剛暴之人○非嚴刑峻法不足以服其心、訂疑服其心不如懲其奸○故必至滅鼻○乃得无咎○若徒務寬厚之名反得縱惡養奸之○咎○此更明暢○

訂疑噬膚噬腊遇毒噬乾胏噬乾肉皆取頤中有物曰噬嗑之義爲一類治獄之象也屨校何校皆獄中拘累罪人之具也屨

校械在足何校械在項聽訟之後未及致刑之先其有罪者則如此二者為一類滅趾輕于刖漢法釱左趾是也滅鼻劓刑也輕于剕重于滅趾滅耳刵刑也軍法多用之輕于劓皆殘人肌膚之刑三者為一類金矢黄金皆訟獄所入以求決之物猶相見之有贄也金取其堅欲聽者之執而不奪矢取其直欲聽者之正而不枉黄取其中欲聽者之公而不偏此在入訟之後聽訟之先即入之非贖鍰也二者為一類然皆聽訟用刑之實事非如噬膚等之取象矣先儒不知以類相推故其為說得失各半也

蒙引六二中正○中則既不失之暴○又不失之縱○正則考問以公○聽新合理○以此治獄○何難之有○

飛航講意刑當其罪○非淫刑也○何咎○

象曰噬膚滅鼻乘剛也

程傳用刑于剛強之人○不得不深嚴也○

陸庸成曰刑加于剛暴之人○雖噬之易○必法之嚴也○

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

程傳三居下之上○用刑者也○六居三○處不當位○自處不得其當而刑于人○則人不服○而怨懟悖逆之○如噬乾腊堅韌之物○而遇

毒惡之味反傷于口也是可鄙吝然當噬嗑之時大約噬間而合之雖其身處位不當而强梗難服至于遇毒然用刑非爲不當也故雖吝而亦小噬而合之非有咎也　訂疑本義從之

本義陰柔不中正云云

節初齊氏曰周禮腊人掌田獸之脯註薄物爲脯小物全乾爲腊

蒙引陰柔則无剛斷之才不中正又不得用刑之道故治人而人不服

洪氏發明三與上應治上之獄者也剛强之人罪大惡極而不

可解者也。而三以不中正治之治之。无道反為所傷。如噬腊肉而遇毒者然。似可羞矣。然時當噬嗑。在已雖无善治之術。在彼實為當治之人。雖小吝。義當无咎。

訂疑提出上九來方與腊毒二字相切。○六二中正。故其所治如噬膚之易。六三陰柔不中正。治人而人不服。故為噬腊遇毒之象。諸家皆以二三之中正與不中正。就聽訟用刑上說。固是愚謂就素行上說更好。昔孔子稱子路片言可以折獄。而記者（昌明精當乃宇宙間一篇極大文字）以无宿諾實之。尹氏又引辭盟之事以証之。言其素行足孚也。記稱成人有兄死而不為之衰者。聞子羔將為成宰而遂為衰

子羔仕于衛嘗刖人及輒之亂子羔避難而行遇刖者為守門卒再三欲免之皆其素行足以服之也諸葛武侯治李平廖立之罪至于投荒及武侯死二人聞之或流涕或自殺孔子稱管仲奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒无怨言明海忠介為南都察院御史為疏欲劾一道臣未及上而卒其道臣見其疏伏泣柩前而卒自上之此无他素行足以服之也如六三者雖其所治之强亦其陰柔不中正无以大畏其志也不然二之所治亦罪至滅鼻之人獨不聞反噬之事何哉

象曰遇毒位不當也

陸庸成曰百揆非舜四凶未易去司寇非孔子少正卯未易誅二所遇者在彼爲難治之人而在已有善治之術三所遇者在已无善治之術而在彼爲當治之人

說統明其素行不足以取信也

訂疑有善治之術所謂聽訟吾猶人也素行足以取信大畏民志者也故西門豹之不敢欺子産之不能欺想不如子羔之不忍欺也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

程傳九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間愈

大而用刑愈深也故云噬乾胏胏、肉之連骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也金取剛矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷于果故戒以知難居柔則守不固故戒以兼貞訂疑因爻之不足而戒之

龜山楊氏曰、九四合一卦言之則為間者也以六爻言之則居大臣之位任除間之責者也

雲峯胡氏曰、胏肉之帶骨者骨因九取象肉因四取象離為乾卦故為乾胏腊肉肉藏骨柔中有剛六三柔居剛故所噬如之

乾胏骨連肉剛中有柔九四剛居柔故可筮如之

本義周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之○周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之○註訟謂以有爭相告者造至也使訟者兩至入束矢乃治之不至不入束矢則是自負其不直者也入束矢者取其直也束矢百矢也獄謂相告以罪名者劑今券書使獄者各齎券書入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦自服其不直矣入金者取其堅也三十金為鈞金謂銅也

或疑鈞金束矢非貧民所能辦必入而後聽則民之不能達者多矣雖然立肺石而號者非窮民乎撾路鼓而鳴者非窮民乎先王固不以鈞金束矢終困民矣 訂疑此出周禮註不知所引何人

或問古人獄訟要鈞金束矢之意如何朱子曰想是詞訟時便令他納此教他无切要之事不敢妄來又問如此則不問曲直一例出此則實在寃枉者亦懼而不敢訴矣曰這須是大切要底事古人如平常事又别有所在如剩石之類 紫引剩字未可曉恐傳録者誤以肺石為剩石耶

案引古人聽訟必使入鈞金束矢者正以費之也費之者難之也金欲其實也矢欲其直也直而實者訟之所伸足以補其費矣不實不直者則沒其金矢于官矣是教人不輕訟也訂疑周禮一則曰禁民訟一則曰禁民獄兩禁字見是費之所以難之也獄之小者納束矢大者納鈞金九四臣也兼治大小故得金與矢五君也罔攸兼于庶獄理其大者爾故只得黃金金有五六五所得爲黃金四之得金非黃金也立葵周禮註以鈞金爲銅

訂疑金矢之義有兩說程傳本義在治獄者身上取義欲其剛

能制○發直能伸枉○周禮註及蒙引○在獄訟者身上取義○欲其情之實○而不虛○理之直而不曲○兩說皆通○而指聽訟者○為是蓋民之入○金矢○欲聽訟者顧物而思其義也○本義曰、九四以剛居柔得用刑之道○又曰得聽訟之宜○取九四剛直之義也○又曰黃中色○六五柔順而中○故有此象○取六五之中也○入鈞金束矢、必兩皆欲聽其治者也○若被訟之人罪至死者○方亡命之不暇何敢入金矢以待聽乎○

蒙引不可以噬乾胏得金矢為一事○事○腊肉、是小物全乾者○乾胏雖非全體骨○視之腊為大矣○故本義曰、言所噬愈堅○愈○之○

一字承腊字來也

杜光本曰、揚用修云、金取剛矢取直以九四陽德也朱子本義乃引周禮古之訟者先入鈞金束矢而後聽之黃東發云周禮出莽之世未必皆周公之制也盖恐後世聽訟者賄賂公行藉口周禮耳本義但云言所噬愈堅而得聽訟之宜可矣不當又宗漢儒而引周禮也

梁山來氏曰、艱者凛凛然恐一毫之少忽以心言也貞者兢兢然恐一毫之不正以事言也

飛航講意獄者、民之司命所繫匪輕誠恐死者不可復生刑者

不可復贖○必艱難其思慮○不敢或忽焉○當重恐以失出○當輕恐以失入○必貞固其施爲○不敢或偏焉○如是則肺石稱平而獄僞者屈服○强梗者輸情○不亦吉乎○

象曰利艱貞吉未光也

程傳凡言未光○其道未光大也○戒以利艱貞○蓋其所不足也○不得中正故也○

訂疑凡者、指晉之上九道未光也○夬之九五中未光也○萃九五志未光也○兌上六未光也○未光有二說、一曰不能使民无訟、一曰恐用刑者有慢易偏私之心、故以艱貞戒之、如此二說中○

四爻皆用得何獨九四不如程傳就本爻上戒其不足為切

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

本義噬乾肉云云

西溪李氏曰九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁也

訂疑此說亦似好聽然六二六三亦以柔噬何也

說統天子以好生為德故貴柔而太柔則又流于姑息五正所謂柔得中而上行者以此用刑即難治之獄其情无不輸服故曰噬乾肉得黃金然獄成而獻之天子无更生之望矣故必特

之以貞。罪即與法相應。而常若有未悉之情。慄々危惧。合之以厲。乃无咎。貞。所謂不狥左右。不主先入。不任喜怒。是也。

訂疑二之噬膚本義以為六二中正。故所治如噬膚之易。三之噬腊遇毒。本義以為陰柔不中正。治人而人不服。為噬腊遇毒之象。則四之噬乾胏。五之噬乾肉。其難于二者。豈非以四亦不中不正。五雖中而亦不正乎。但四以剛居柔。五柔得中而上行。又為用刑之主。故爻辭以乾胏乾肉。見其所噬之難。與三畧同。而一得金矢。一得黃金。視遇毒者則遠甚。盖先取其所長。而後戒其所短。故曰利艱貞吉。曰貞厲无咎也。

象曰貞厲无咎得當也

蒙引得當也不可作位得中說若說是位得中則聖人當以解得黃金不宜以解貞厲无咎矣蓋必貞厲以處之然後治獄得當而人服之也

沈蛟門曰彖傳言五不當位此曰得當者何謂五本不當惟以貞厲自持亦得當矣

訂疑程傳于四之未光曰戒以利艱貞蓋其所不足也不得中正故也愚于六五亦曰戒以貞厲亦其所不足也不正故也故彖傳既擬其不當位矣而象傳反曰得當者明其必戒之以貞

厲○乃○得○當○爾○

上

九何校滅耳凶

本義過極之陽云云○雲峯胡氏曰本義于初曰過小○于上則曰惡極蓋過而不改○必流于惡○初能改過○是止惡于始○故曰无咎○上則怙惡于終○故直曰凶矣○

蒙引惡極、自我作惡而言○罪大、自人加我以罪而言○自有別○問若過極之陰、能免惡極罪大乎、曰過極之陰、只是柔暗之甚、不足振發而已、陽過而極、則是負固怙終、聞言不信者、故至于惡極罪大處、

訂疑此不必論其陰陽○只○是○初○上○无○位○為○受○刑○之○象○

初○在○卦○始○故○罪○薄○過○小○上○在○卦○終○故○惡○極○罪○大○耳○若以陰陽論○復、明夷、夬、豐、小過○肯○是○過○極○之○陰○亦○不○免○惡○極○罪○大○也○　○何校、取在上之象○疏何措枷械○是也○非專為耳設也○滅耳、割耳刵刑○亦取在上之象○所以罪其不聽也○可見屨校何校○與滅趾滅耳○自是二事○

象曰何校滅耳聰不明也

吳因之曰、統觀六爻○只是申明利用獄之意○

☲☶ 離下艮上

賁亨小利有攸往

程傳物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利于進也訂疑以理言之不取卦中之義小利有攸往未見分曉不知小利于進謂人可小利于行乎抑文飾之道可小小加增乎○杜先本曰賁卦辭程傳以序卦傳爲據本義以彖傳爲據而更以己意補之然如程傳只切得賁字于賁卦无涉必如本義方切賁卦也雲峯胡氏曰无本不立无文不行有賁之道所以能亨訂疑是説亨即利有攸往然不過小利有攸往而已何者本爲大文爲小也賁爲文故小利有攸往○此申明程傳之義亦未見分曉

蓋其意通亨與小利有攸往作一意言之。言其所謂亨者亦不過小亨而已。

本義卦自損來者。柔自三來而文二。剛自二上而文三。自既濟來者。柔自上來而文五。剛自五上而文上。訂疑當有自節來者兼之。○此只以剛柔交錯言之而有二義。以一人言。則文質遞用之謂也。以兩人言。則互相資益之謂也。洪範人用三德。亦兼此二義。沉潛剛克。高明柔克。以一人言也。强弗友剛克。燮友柔克。以二人言也。以二人言。六二九三是也。以一人言。五上是也。○蒙引又有如臣之從君、子之從父、婦之從夫、為柔來文剛。如

君之從臣父之從子夫之從婦為剛上文柔之説此似天地交而萬物通上下交而其志同之意又一義也愚謂此只好于文明以止人文也處言之為切

本義又内離而外艮有文明而各得其分之象

蒙引文明而各得其分若曰各得其分即所以為文明則艮止即是離明矣不可也須是説君子之煥然有文處為文明而又于中間君臣各止其所當止乃為各得其分也在人事如君與臣燦然有文以相接也而君得君之分臣得臣之分父子之類皆然文明合説也各得其分分分説也其實各得其分正所以為

文也○此卦本只是文之義○○潜齋胡氏曰、君臣父子兄弟夫婦朋友、燦然有禮以相接者、文之明也、截然有分以相守者、文之止也、此說亦明白、但以文字通、蓋文與止二字、非本旨耳○如文明以健之類非一○唯彖傳人文也文字是兼文明以止言○文明固是文○各得其分亦文也○

本義占者以其柔來文剛○陽得陰助○而離明于內○故為亨○以其剛上文柔○而艮止于外○故小利有攸往○

彖引占者、以其柔來文剛、陽得陰助而離明于內者、蓋本身既是剛了、又得陰來為之助、且內文明、則能灼于物情、而達于事

理皆亨道也故亨以其剛上文柔而艮止于外者蓋父為子綱君為臣綱夫為妻綱當用夫柔也今剛上文柔則是剛反主于柔而為柔之助矣且艮止于外雖不失于安動而不足于變通是皆不能以大有為也故小利有攸往但剛上文柔雖未足取亦未是惡况艮止于外雖不能有為亦僅可有守故得小利有攸往若是惡德則連小利亦不可得矣 訂疑彖傳柔來文剛剛上文柔只渾渾說未嘗指定何爻然觀剛柔交錯天文也之義決非三綱相文之謂也若在文明以止處言之却說得去○本義占者以其柔來文剛以其剛上文柔而以其字重看以謂占

者以之也用也

本義前云有文明而各得其分之象不云離明于內艮止于外此分明不同不可牽合賁之卦名卦辭皆取卦變卦德但所取卦變之義同而所取卦德之義不同所謂文明而各得其分者初不分內外至下文離明于內艮止于外則分明不可比而同且艮止于外豈所謂各得其分者乎　訂疑文明而各得其分與離明于內而艮止于外固不同即柔來文剛剛上文柔卦名與卦辭取義亦自不同也（析理真確切至矣）卦名本是合說為義所謂剛柔交錯是也卦辭則各自開說為義便有賓主之分矣

衆義有質而加之文斯可以亨矣。朝廷文之以儀制而亨焉。賓主文之以禮貌而亨焉。官府文之以教令而亨焉。推之事物凡有質者无不待于文也。訂疑此專以理言之。全不用卦變柔來文剛之說。亦如程傳釋亨字之義。然尚以質字。故在本文之外。而以文字代賁字。猶序卦所云物不可以苟合。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨云爾。猶未嘗如世人以剛柔分質文也。說統舊說專取剛柔交錯之義。以剛柔分文質者。剛之體一而實。柔之體二而虛也。賁雖尚文。然必以質為本。卦變柔來文剛。則質為主而文濟之。得其宜矣。又離明則達乎時宜。故亨。剛上

文柔則文為主而質反輔之既失其宜矣又艮則執而不通豈能大有所往哉蓋禮行于文質之適均而病于虛文之徒勝質達于明哲之變通而沮于愚者之膠常故其辭如此小有所利者明其大无所利也

梁山來氏曰小利有攸往亦為亨但亨之不大耳 訂疑本義占者以其柔來云云故為亨以其剛上云云故小利有攸往蓋各以其德為應非所謂亨者但小利有攸往作一意串說也本義如以故為亨作則亨故小利有攸往作則小利有攸往語氣便明矣

彖曰賁亨

本義亨字疑衍○

訂疑亨字衍之是也○然賁下必有缺文○蓋釋卦名義之語也○名卦之義彖傳既无明文註疏程傳○但取彖傳釋卦辭者以解之○至本義乃以卦變卦德釋之○是也○按卷首序例卦變圖說云彖傳或以卦變為說○今作此圖以明之○蓋易中之一義○非畫卦作易之本指也○今據隨蠱賁无妄恒升彖傳皆以卦變釋卦名義○則卦變雖非畫卦之本指而實亦名卦之本指矣否則卦之名○非伏羲先天之易矣○又不然則伏羲畫卦之時○即為後天之易

矣○

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

東坡易傳剛不得柔以濟之則不能亨柔不附剛則不能有所往故柔之文剛剛者所以亨也剛之文柔小者所以利往也 蘇傳雖與程朱不合然實精確可從 胡仲虎曰柔來文剛以剛為主也剛往文柔亦以剛為主也蓋一陰下而為離則陰為陽之助而明于內一陽上而為艮則陽為陰之主而止于外是皆質為主而彖傳以陰為小者此也易有剛柔往來上下相易之說 訂疑指下繫上下无常剛柔相易而言也而其最着者賁之彖也

本義以卦變釋卦辭

蒙引賁之一字有柔來文剛剛上文柔之義又有文明以止之義在内及彖傳孔子只以卦變釋卦辭了 訂疑彖傳有天文人文之說故彖辭本義以卦變卦德合言之以釋卦名也彖傳止以卦變釋卦辭而彖辭本義並以卦德釋卦辭此朱子之易也

天文也

註剛柔交錯而成文焉天之文也

傳此承上文言陰陽剛柔相交者天之文也

本義剛柔之交自然之象故曰天文云云 蒙引剛柔之交自

然之象故曰天文不是把自然二字當天字以天文出于自然也其一陰一陽相錯而成文如日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來亘古亘今自然是如此有莫知其所以然者若文明以止是人所成況亦有不然者唯天文則无一息之或爽也故論自然之文莫之能尚焉

訂疑剛柔之文自然之象其文法如中庸章句誠者真實无妄之謂天理之本然也蒙引其一陰一陽相錯而成文如日往則月來云云如字最要看陰陽相錯六十四卦除乾坤兩純卦其餘皆陰陽相錯者也皆自然之象也獨于賁卦言之者以此卦

取文飾之義故特言之邵子以六十四卦圓圖為天文亦此意也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章此一卦六位之天文也八卦相錯起震而歷離兌以至于乾自巽而歷坎艮以至于坤此圓圖八卦之天文也起復而歷臨泰大壯夬以至于乾自姤而歷遯否觀剝以至于坤此圓圖六十四卦之天文也雷動風散雨潤日晅艮止兌說乾君坤藏自中而起兩兩相對擧者橫圖八卦之天文也起益而既濟而損而至于泰起恒而未濟而咸而至于否者亦自中而起兩兩相對擧者橫圖六十四卦之天文也出震齊巽以至成言乎艮此後天八卦圓圖之天

文也凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來以至五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來其變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適者朱子卦變圖之天文也易學啟蒙所演卦變圖自乾姤以至于坤自坤復以至于乾反覆對觀則一卦可變六十四卦六十四卦可變四千九十六卦者朱子引而伸之觸類而長之天文也朱子有見于此而以兩言括之蓋通指易卦而言而賁之剛柔之交在其中矣凡此等處不從源頭處款款說來而但勉強附會以就其說則得于此者必失于彼矣如東坡謂易有剛柔往來上下相易之說其想頭亦好

但又曰其最著者賁之彖也則出于勉強附會矣

文明以止人文也

本義又以卦德言之止謂各得其分

雲峯胡氏曰上文以卦變言則剛柔之交可以見天文此以卦德言則文明各得其分可以見人文

紫引柔來文剛兩句本是釋卦辭而因見有天文之象故言天文也一句初非釋卦辭也文明以止人文也尤難說是釋卦辭只是又以卦德言之不可依前本義分解卦辭亨小利有攸往意故本義云又以卦德言之此正是前本義所謂有文明而

各得其分之象故為賁者說歸卦名不歸卦辭此又安得以為申釋卦辭耶 文明以止且謾說出人道至人文也句方發揮出人道之文明以止意為當

訂疑止謂各得其分此即大學為人君止于仁為人臣止于敬為人子止于孝為人父止于慈與國人交止于信孟子天下之為父子者定父子主恩君臣主敬之類之意

蒙引剛柔之交卦變也而天之文亦剛柔之交也故曰天文也文明以止卦德也而人之文亦文明以止也故曰人文也 天文也人文也此兩句只按着卦變卦德說為是且方起得下文

極言意不然天文便是時變了人文則天下已化成了又何用觀天文以察時變觀人文以化成天下蓋觀乎天文觀乎人文謂只就卦中之天文人文以觀之也大抵天文人文孔子意在起下文故本義于卦名卦辭皆无所屬觀乎天文以察時變蓋時變亦不過一剛一柔之相錯而已觀乎人文以化成天下謂天下之人皆文明以止也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

本義極言賁道之大也

潛齋胡氏曰、聖人南面而立、視昏旦之星、日月之次、以知四時

寒暑之變、觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文、則道以禮樂、風以詩書、彰以車服、辯以采章、而化成于天下、訂疑此以天文人文就造化人事說非也、蓋天地感而萬物化生、聖人感人心而天下和平、日月得天而能久照、四時變化而能久成之類、皆就造化人事之見成者說、无功夫、故觀其所感所聚之類、亦只就造化人事上觀之、以極言咸通恒久之理也、今觀乎天文人文以察時變以化成天下、察與化成皆是法易做事、故咸恒等自是觀造化人事、此處自當作觀賁之卦變卦德也

蒙引觀賁之天文則用之以察時變、觀賁之人文則用之以化

成天下故本義云極言賁道之大也然在賁之剛柔交錯即在天之日月寒暑之交錯也在賁之文明以止即在人之君臣父子上下之類也故即目之曰天文人文

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

程傳山者草木百物之所聚生也火在其下而上炤庶類皆被其光明為賁飾之象君子觀山下有火明照之象以脩明其庶政成文明之治而无果敢于折獄也 訂疑敢字用疏說近多從之 折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也

陳明卿曰、賁者、文飾之謂也、修明庶政、可用粉飾之具、訂疑此亦有病○若折獄則專用情實耳、恃其明而加飾焉、非情矣、故古之言刻覈者曰深文○言鍛鍊者曰文致、法曰文網弄法曰舞文、獄之敝○未有不起于文○史稱蕭何為吏○曰文无害○曾子告陽膚曰得其情、君子察于情與文之間、于治道思過半矣、訂疑陳氏亦用程傳之說○時以其新奇而多從之○不如本義○平正○

本義山下有火○明不及遠○云云○朱子曰、此與旅卦都說刑獄事○但爭艮與離之在內外○訂疑不如上下○故其說相反○

蒙引明庶政、无敢折獄、只就明不及遠之象說○本義山下有火

明不及遠兩句俱為下二句設不為山下有火賁設也山下有火只取文明之象

飛航講意庶政如錢穀賦役簿書爭鬪之類明者考稽出入簡稽均平聽治之謂也

訂疑本義內離明而外艮止故取象如此此二句當作衍文大象之例只取卦象无取卦德者　杜光本曰本義言山下有火明不及遠而推原于內離明而外艮止蓋示明不及遠之義使學者易知耳與臨大象本義同然以其言象又言德有類乎一象兩義不合大象之例故訂疑衍之而郭青螺直刪之則東坡

易傳云明庶政明也無敢折獄止也舍卦象而單言卦德豈可哉

初九賁其趾舍車而徒

註在賁之始以剛處下居于无位棄于不義安夫徒步以從其志者也

程傳初九以陽剛居明體而處下君子有剛明之德在无位之地无所施于天下唯自賁飾其所行而已守節處義君子之貴也君子所貴世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒為言者因趾與行為義也

訂疑程傳以在下取趾之義以趾取行之義故

曰飾其所行其實賁趾即徒步而行也飾其所行之說无來

參義古之恬退者自謂安步以當車晚食以當肉无罪以當貴无辱以為榮豈非舍車而徒之義歟

蒙引剛德則所守者固内重而見外之輕矣明體則出處之分明有見幾而作之義矣是有以自責于下也故象云云下句申上句均為象也

訂疑賁之時紛華靡麗之世也出見世俗而說入聞道德而說賢者不免交戰初九乃能如此可謂尊德樂義得已而不自失者矣

又按初九陽剛而居正六四柔順而居正陰陽正應何乃取象如此蓋賁以柔來文剛剛上文柔為義柔自三來而文二剛自二上而文三是二與三相賁也故二賁其須而三賁如濡如也柔自上來而文五剛自五上而文上是五與上相賁也故五束帛戔戔而有喜上白賁无咎而得志也初與四雖陰陽正應于

周公取象深心于今纔見

卦變上无剛柔往來之義故獨不得其賁初則自賁其趾而四猶皤如也

又按古字賁走之賁賁飾之賁常通用故虎賁之賁賁軍之賁皆作賁而孟賁之賁亦因奔故賁卦諸爻多取往來奔走之義

初之賁趾、四之皤如、五之賁于丘園、皆往來之義也。

象曰、舍車而徒、義弗乘也。

本義、君子之取舍、决于義而已。○訂疑、言義、見非徒隱者流。

六二、賁其須。

註、得其位而无應、三亦无應、俱无應而比焉、近而相得者也。

本義、二以陰柔居中正云云。訂疑從註。

輔氏曰、君子修身治心、則與人共道、與事立業、則與人共功。

去疑、須、古鬚字、毛在頤曰鬚、三居上有頤象、二居下有鬚象、二

附三動、有鬚附頤而動之象。

象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉

程傳三與二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正 訂疑

本義取之而辭求貞不同 賁飾之事難乎常也故求貞則吉三與四相賁又下賁于二二柔文一剛上下交賁賁之盛也 求貞取常義勝本義與象傳合

本義一陽居二陰之間云云 節齋蔡氏曰三陷二柔之中有坎象故曰濡如 雲峯胡氏曰互坎有濡義亦有陷義既未濟濡首濡尾濡而陷者也九三非不貞也能永其貞則二陰于我

為潤澤之濡、我于彼、不爲陷溺之濡矣、

董溪主氏曰、剛柔相賁、相與潤色、以成文、此所以賁如濡如也、六二六四、柔之正也、九三、剛之正也、相比而相賁、不失正道、則爲吉矣、訂疑以上俱申本義、

訂疑有以二四爲奔走服役之人者、固非、有謂九三與二四爲文質相賁者、亦非、

象曰永貞之吉終莫之陵也

註永保其貞、物莫之陵、訂疑意未明、

節齋蔡氏曰、陵、侮也、三能永貞、則二柔雖比己而濡如、然終莫

之陵侮而至于陷溺也。訂疑此以陷溺解陵字與本義異

羅彝正曰。陵生于狎。三能永貞。二陰雖比巳。而終莫之陵。上陵下。卑陵尊。相比而至于相賣。則剛之自失也。故永貞者。陽之守也。

訂疑此以終莫之陵解吉字以為永貞之效

訂疑註。蔡氏。羅氏。皆以莫之陵解吉字。愚以程傳雖乎常之義推之。終莫之陵。只解永貞二字之義也。言三與二陰久處而相敬。不肯恃巳之剛。因二四之柔而相狎侮也。書曰。盛德不狎侮。狎侮君子。罔以盡人心。狎侮小人。剛以盡其力。二四柔正之君子也。九三以剛正之君子與之相貴。始終于敬。不至相瀆。所謂

終莫之陵而來貞也。獻子之友德。晏子之久敬。庶幾近之。○近有作陵遲之陵。指文治言。真贊說也。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

程傳四與初爲正應。相賁者也。本當賁如。而爲三所隔。故不獲相賁而皤如。皤白也。未獲賁也。故云白馬。其從正應之志如飛。故曰翰如。訂疑以上本義從之。匪爲九三之寇所隔。則婚媾遂其相親矣。

本義四與初相賁者云云○訂疑翰如。本義從程傳訓疾。鄭玄曰。白也。檀弓殷人尚白。戎事乘翰。杜光本曰。本義人白則馬亦

白矣每世每傳以為笑今細繹之真不能為悔翁解也爻言白馬而鄭據禮予訓翰為白有重複之病不如程朱訓疾為長

訂疑　初四不得相賁之義愚說見初爻又按初九以自賁為義而不復求四四必求初者何也初陽四陰陽可不求陰陰必得陽乃可自立陽之資陰常緩陰之資陽常急也乎屯之初四及賁之初四與頤鼎之初四見之蒙之二五亦然

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

疏以其當位、得與初為應、但礙于三、故遲疑也、

訂疑疏意儘好而語氣欠妥六四當位賢人也九三剛正亦賢

人也。兩賢豈有相尼之理。但三四地勢相比。故三意四之與己而求之。故與初相應。為所礙爾。疑之為言礙也。易中疑字多訓礙字。坤文言則不疑其所行也。小畜上九有所疑也。升九三无所疑也。兌初九行未疑也。皆當訓礙字。今疏既云礙于三。又曰故遲疑也。是一字作兩觧矣。且四往求初。心如飛翰之疾。何遲疑之有。

程傳四與初相遠。而三介于其間。是所當之位可疑也。訂疑當位與他卦他爻之當位不當位當字皆去聲。今云所當之位可疑。則不成義理矣。本義從之何也。雖九三寇仇所隔。未得親于

媾嬬然其正應、理直義勝、終必得合、故云終无尤也、以无尤為得合亦未必聖人只論理即不得合亦于心无愧人何得尤之

本義終无尤、謂若守正而不與、亦无他患也、

訂疑守正不與、是女子貞不字十年乃字之義、不如依王臣蹇蹇終无尤也之例云雖不得合亦无可尤論理之是非與心之安否耳非論利害也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

本義六五柔中云云 ○朱子曰、賁取賁飾之義、他今却來賁丘園、為農圃之事、當賁之時、似若鄙吝、然儉約、故得終吉、○舊說

指上九作高尚隱于丘園之賢而用束帛之禮聘召之若不用其說則此說似近

訂疑既曰諸儒以此爻為賁飾丘園之士且以爻象无待士之文此蓋普論為國之道不尚華飾而貴儉約也若惟用束帛聘召丘園以儉約待賢豈其義也愚按孔既已破舊說而朱子本義已取其意矣小註何又云云

訂疑按二與三賁五與上賁此卦所取名之義又辭除初以在下无賁上九以在卦之上為賁極反本而二三六五仍用名卦之義而為辭故二之賁須指九三也九三之濡如指六二也五之丘園不指上九而誰指乎艮為山為果蓏有丘園之象又順

六二本義。丘土之高者。上之象也。此。何。獨。不。指。上。九。乎。杜光本

曰、程傳束帛戔戔之說。朱子發之極是。以丘園指上九。則當從。

蓋丘園山林鄙野之地。對國都而言。五比上九。為賁于丘園之

象。束帛、傳物。其賁于丘園也。但用束帛以將誠意而已。正猶二

簋之用享乎。乃利用禴。樽酒二簋。納約自牖。但取誠心。不尚煩

文。如國都之中。王公大人士大夫之尚華備物。從後多儀也。然

當賁之時。舉世皆尚華者。而獨崇儉朴。誠有似于郊外之野人。

自世俗觀之。疑為鄙吝。然質誠相與。猶大勝于虛拘而无實者。

世道人心。終必賴之。故曰終吉。又或問朱子曰、賁三陰皆受

賁于陽不應此又据得異而作敦本尚實也愚謂孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉束帛正玉帛之類也所以將恭敬者凡與人交際必先用幣帛以將之如婚禮之納幣卿士大夫之幣交士人之執贄國君聘賢之纁帛賓客燕享之承筐迎勞送之贈賄其用束帛之處指不勝屈五之束帛即丘園相賁時所用之物也安在文際之間獨无敦本尚實之義昔吳札有縞帶之遺羈有盤飧之餽亦丘園束帛之風也

本義以賁于丘園爲敦本尚實得賁之道之象以束帛戔戔爲陰性吝嗇之象夫丘園束帛本一事而本義誤分作二象既以

爲得賁之道。又以爲陰性吝嗇。蓋因下文吝與終吉之占。故于此際分。以爲下文張本也。

蒙引儉于自奉。而豐于神人。豐儉乃爲適宜。故賁于丘園。儉于自奉可矣。束帛戔戔。乃以儉施之。吝也。訂疑此論亦好。但以上句爲自奉。下句爲待人則非。

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

証處飾之終。飾極反素。

本義賁極反本云云　訂疑善補過者。從繫辭傳无咎者善補過

也而言也上賁極也而以剛居之能反本也卦變上本柔也剛

自五上而文之皆補過之義也以一人言之似前後兩截人也

此本義之意也

蒙引此承文勝之敝而矯枉之道也故林放問禮之本孔子大

其問而有寧儉寧戚之說亦取白賁之義

訂疑若補過之說則與象傳得志也說不去得志者乃出于其

心之所願非先文勝而後能救之以質也若依蒙引矯枉之說

是見世之文勝而故獨說于質以矯世之偏者又恐蹈棘子之

失與伯子之簡亦不能无咎也又白賁者无賁也與皤如何

異而獨曰无咎、象傳又曰上得志乎、曰四之皤如○以兩人相賁而言也○上之白賁○所謂甘受和○白受采○忠信之人○可以學禮者也○故爻曰无咎○象傳曰得志也○

象曰白賁无咎上得志也

朱子曰、不假文飾而有自然之文、便是優游自得也、蒙引此非定說也○與本義不合○本義已定為賁極反本復于无色矣○如何又謂之不假文飾而有自然之文耶○○竊疑朱子此說○似張子厚所解素以為絢兮之意○說得忒自然○又不似本文語氣○

蒙引白賁无咎、乃上之得志也、在他人則皆以賁飾乃得志耳、

。蓋厭文之弊而反之質者。亦上之素志也。前乎此者。皆以賁為得志耳。今乃以白賁為得志。氣味迥遠矣。訂疑嘗引此二條是兩說。先一條是他人皆文。上獨質。後一條是前此尚從俗。今乃能反本。後一條是本義補過之說。

訂疑愚謂卦三陽三陰。陽質陰文。初三以陽居陽。是質。勝文。也。二四以陰居陰。是。文。勝。質。也。五以陰居陽。是文勝。而救之。以質。和。也。上以陽居陰。是本質。原好。而後。又加之。以文采。所謂甘受和。白。受。采。也。故曰得志。所謂文質彬彬。然後。君子。也。

☶☷ 坤下艮上

剥不利有攸往

程傳陰始自下生○漸長至于盛極○群陰消剥于陽○故為剥也○衆小人消剥君子○故君子不利有所往○惟當巽言晦迹○隨時消息○以免小人之害也○

本義五陰在下而方生○云云

彖曰剥剥也柔變剛也

程傳柔長而剛變也○夏至一陰生而漸長○一陰長○則一陽消○至于建戌○則極而成剥○是陰柔變陽剛也○

本義以卦體釋卦名義○云云

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

疏君子通達物理○貴尚消息盈虛○在消之時○行消道也○在息之時○行息道也○在盈之時○行盈道也○在虛之時○行虛道也○若值消虛之時○存身避害○危行言遜也○若值盈息之時○極言直諫○建事立功也○天行○謂逆時消息盈虛○乃天道之所行也○春夏始生之時○天氣盛大○秋冬嚴殺之時○天氣消滅○故云天行也○

程傳○陰小人之道○方長而消剝于陽○故君子不利有所往也○君子當剝之時○知不可有所往○順時而止○乃能觀剝之象也○卦有

順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶

建安丘氏曰剝之柔變剛言小人長則復之剛反為君子長可知矣又曰剝不利有攸往則曰順而止所以憂小人之進復利有攸往則曰以順行所以喜君子之來

雲峯胡氏曰凡卦畫皆象也皆當觀也于剝獨言之者為處變君子言之也消息盈虛四字皆為陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛剝五陰而一陽則陽之消而至于

虛者也其變也大矣然亦天行也故剥曰天行復亦曰天行訂疑不止卦畫是象卦畫只說得卦體其卦德卦象卦變皆卦中所具之象皆當觀之六十四卦皆然不獨剥也繫辭傳曰聖人設卦觀象而繫辭焉此以作易之聖人言也曰君子所居而安者易之序也居則觀其象此平日之觀象也曰動則觀其變此占易時之觀象也皆以學易之君子言也在此卦則順而止之是剥卦德之象也君子觀之則不利有往也君子尚消息盈虛尚猶尚象之尚知進退存亡而不失其正之謂也亦六十四卦皆然

隆山李氏曰消息盈虛乃天運之使然君子尚之與時偕行雖處不利之時而不至于咨嗟憂戚變其所守者知其後之必復而屏心寧耐以待之也不然不憤群陰之進盡力以抗之則必激起其蠆尾之毒并受其摧剥靡爛之禍而不可救藥矣詳疑此段有三義小人盛長之時弱者必咨嗟憂戚此徒自苦爾无益也君一義子樂天知命不爲徒憂也或不能永貞而變其所守是亦小人之歸也君二義子國无道至死不變不爲易守也强者憤忿以取禍君子三義則危行言遜或儉德避難國无道免于刑戮也至于待時之復猶是第二層

梁山來氏曰、消息者盈虛之方始○盈虛者○消息之已成○

象曰山附于地剥上以厚下安宅

註安宅者、物不失所也、　訂疑謂安下之宅○

程傳艮重于坤、山附于地也、山高起于地○而反附着于地○圮剥之象也○上、謂人君與居人上者○觀剥之象○而厚固其下○以安其居也○下者○上之本○未有基本固而能剥者也○故上之剥必自下○下剥則上危矣○為人君者○知理之如是○則安養人民以厚其本○乃所以安其居也○書曰、民惟邦本○本固邦寧○　訂疑以附為傾圮○

○杜光本曰、程傳以附為傾附○蓋取剥義○

訂疑依程傳山託于地○君託于民○今也剝地以為山○山愈高則地愈虛○故未幾而山傾附于地矣○如剝民以奉上○上益富○則民益貧故未幾而民散君危矣○知此者必厚下○下厚則上安○如地惟厚○故能載山而不重也○

朱子曰、厚下者○乃所以安宅○如山附于地○惟其地厚○所以山安其居而不摇○人君厚下以得民○則其位亦安而不摇○所謂本固邦寧也○ 訂疑以附為託籍○杜見本曰、朱子以附為託胕○不取剝義○

梁山來氏曰、上者、居民之上○一陽在上之象也○厚下者、厚民之

生。省刑罰薄稅斂之類也。宅者、上所居之位。因艮體一陽覆幬于上。有宅舍之象。故以宅言之。上九亦以廬言。以有廬之象也。厚下安宅者、言厚下而不剝下。所以自安其宅也。訂疑厚下者、取坤厚之象。中庸今夫地。及其廣厚。載華嶽而不重。又山附于地。比于剝義无所取。特以起君託于民之義爾。此（援例精確）如電雷噬嗑。特以起明罰勅法之義。雷電皆至豐。特以起折獄致刑之義。與噬嗑豐之義。皆无所取也。又大象傳有正而配之者。復是也。有反而治之者。剝是也。可以類推。魏文侯時、租賦倍增于前。有賀者。文侯曰。今戶口不加。而租賦歲倍。此由

課多也○夫貪其租賦不愛人○是虞人反裘而負薪也○徒惜其毛○而不知皮盡毛无○所傳○此言得厚下安宅之理○

初六剝牀以足蔑貞凶

本義剝自下起○云云

訂疑註傳本義皆未明言凶是君子、是小人、獨六二或問初與二蔑貞凶、是君子當之則凶、抑或小人亦自為凶、朱子曰、自古小人蔑害君子○終亦有凶○但○此○爻○象○只○是○說○君○子○凶○也○

蒙引今雖未至蔑貞○然其勢必至于蔑貞也○此凶字可以六四凶字照看○一說是小人蔑貞而凶也、此○恐○至○小○人○剝○廬○方○發○之○

訂疑所引一說雲峯胡氏說也。

訂疑六四象傳切近災也知是凶就君子言。

蒙引牀有二。陳元龍自卧大牀。而坐客于下。李林甫一夕屢徙其牀。及韋應物詩。風雨對牀眠之類。則似是卧牀矣。如謝萬據胡牀。管寧坐藜牀。楊素撫牀謂李靖曰。卿將當坐此牀之類。則只是坐牀也。今人不知古。往往只指卧牀為牀。不知剝牀之牀。謂之坐牀亦可也。牀便有足有辨。亦有貼其膚處。

訂疑古者。凡案亦謂之牀。故盤儀云。置牀于室中央。又有琴牀書牀。亦不止坐卧者名牀也。唯若此卦。則是坐牀或卧牀爾。

梁山來氏曰、一陽在上。三陰列下。有宅象。廬象。牀象。

象曰剝牀以足以滅下也

梁山來氏曰、以滅下、則漸而上矣。見其端甚微。知其必有篾貞之禍。○訂疑滅字解。剝字。下字。解。足字。

六二剝牀以辨篾貞凶

註辨者、足之上也。○程傳辨、分隔上下者、牀之幹也。○本義辨、牀幹也。進而上矣。○訂疑註云足之上、傳云分隔上下者、本義云牀幹也、愚謂幹、木之身。枝葉所依以立者也。今以釋辨字。則辨乃牀足之上立木。

俗名牀腿是也○傳云分隔上下者、則似牀之鋪條矣○愚謂鋪條者、牀之膚也○以坐牀言○分隔上下者亦牀面也○不如足之上○解得分明○

楊誠齋曰、辯、牀幹也○牀有幹○國亦有幹○大臣國之幹○二大臣之位○今二柔進而變二剛○此小人進爲大臣○而退君子之大臣也○其當退九齡相林甫之日乎○

象曰剝牀以辯未有與也

疏言无人助之也、○程傳以陽未有應與故也、小人侵剝君子、若君子有與、則可以勝小人、不能爲害矣、○本義言未盛大○

楊止庵曰剛柔相比應曰與未有與者未有君子與之无以止柔之進也大凡小人為害使其間有一君子與之以止其進猶有忌憚而不敢肆

訂疑疏言无人與助之本義從之而異其辭曰言未盛大夫下之五陰承柔比應皆二之黨何云无與助乎二陰浸長陽已當遯何云未盛大乎是疏與本義之說非也傳言君子若有與則可以勝小人遯四陽在上五居上卦之中而與二應可謂有與矣而不能制二陰之進亦且奉身而遯焉陰既得時用事君子即有與亦將如之何哉此程傳之說非也楊止庵之說則又迂

甚而不可為訓世有小人方長而聽君子之勸止豈抑豈有君子賍就小人而能勸止小人者哉又豈有從井救人失身匪人之君子哉蓋程子見夫平勃之交歡足制諸呂楊氏見夫狄仁傑之與二張武三思共事武后而云然也夫平勃當諸呂用事憂惧不知所出方且喔咿嚅唲以事婦人向非陸生之謀二人且不知死所矣又產祿奴才也故幸而免也狄公之與張武共事女主幸有武后諒其无他然且幾不免于虎口矣明朝正德間劉瑾擅政張綵以焦芳楊一清薦瑾以為吏部尚書綵勸瑾禁止天下諸司饋送禮物剝削之禍一時少息綵入言于瑾公

左右用事多騙財壞法壅悉去之其他救正頗多衣冠之禍少戢諸宦者惟瑾疎同類皆係教之寧夏之變係又薦楊一清討平之後瑾伏誅係亦下獄死仍暴其屍家屬流嶺南此豈非止奄所謂小人為害有一君子與之以止其進者耶大抵君子之與小人猶水炭之不可同局焉有君子而入小人之黨者乎愚謂未有與之與乃韓信易與之與（老泉斷亡古後諸家之說從此而見矣）言其勢益盛莫之能制爾

六三剥之无咎

註與上為應群陰剥陽我獨協焉雖處于剥可以无咎　訂疑本義從之○古本周易多无之字陸德明釋文云一本作剥之无

咎非○故註云雖處于剝可以无咎○

程傳衆陰剝陽之時○而三獨應剛○與上下之陰異矣○志從于正○在剝之時○爲无咎者也○ 訂疑程傳蓋從今本有之字故云云○

本義衆陰方剝陽○云云 訂疑從王註○依古本无之字○

雲峯胡氏曰、剝之三○卽復之四○復六四在五陰中○獨與初應○而不許以吉○剝六三在五陰中○獨與上應○而許以无咎何也○復者、君子之事○明道不計功○不以吉許之可也○剝者、小人之事○小人中獨知有君子○不以无咎許之○則无以開其補過之門也○

蒙引去其黨而從正、是背去之○非謂能除去之也○只是不從其

所爲而已○
梁山來氏曰、剝以近陽者爲善○應陽者次之○近陽者六五是也○
故无不利○應陽者此爻是也○故无咎○
象曰剝之无咎失上下也
疏上下群陰○皆悉剝陽也○已獨能違失上下之情而往應之○所
以无咎也○
程傳與其同類相失于處剝之道爲无咎○如東漢之呂强是也○
六四剝牀以膚凶
註牀既剝盡、以及人身、

程傳剝于牀足漸至于膚陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞而直言凶也　訂疑本義從之

本義陰禍切身云云

白雲郭氏曰六四上體居牀之上則膚矣

臨川吳氏曰初為牀足二為牀辯三為牀上人所卧處四人之身也非牀也非牀而曰剝牀以膚言剝牀而上及人之肌膚也

訂疑足辯皆就牀說不合膚獨就人身說而不就牀說也是膚必與足辯為類者以其切近人之肌膚而又軟柔如膚故云膚也若以人之肌膚言則是災傷已及人身彖傳不宜言切近矣

杜光本曰、象音云膚肴牀之膚蓋置薦席處近身之處也確矣
而京房本作簠謂祭器與牀何涉哉

象曰剥牀以膚切近災也

義林此趙高蔽主五侯擅命林甫作相盧杞信用之日

六五貫魚以宫人寵无不利

程傳剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義以開小人遷善之門

本義五為衆陰之長云云

進齋徐氏曰、六五群陰之長總率群陰順序以聽于陽有后妃

以宮人備數進御于君之象

平菴項氏曰六五君位五為王后與君同處四為夫人佐后者也三為九嬪以主九御下卦之長也二為世婦初為御妻

臨川吳氏曰宮人衆妾也以之者后也后為宮人之主五統群陰如后統衆妾衆陰戴陽如后以衆妾進御于王而獲寵愛之象

訂疑天子后一夫人二嬪九世婦二十七女御八十一其當夕也各有次序故曰貫魚以宮人寵○按禮注云天子御妻八十一人九人旅進當九夕世婦二十七人亦九人旅進當三夕嬪

娣九人當一夕三夫人尊當一夕皇后至尊專一夕凡十五日而徧

杜光本曰貫魚二字程傳及徐進齋取統率順序兩義本義及吴臨川只取統率一義不如兼兩義說爲詳盡

象曰以宮人寵終无尤也

叅義后妃之道在于不妒忌而率嬪御以奉其君五以宮人受寵于君如魚貫之有序何不利之有

補出貫魚方是

象旨終謂上九

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

程傳諸陽消剝已盡。獨有上九一陽尚存。如碩大之果不見食。將見復生之理。陰道盛極之時。其亂可知。亂極則當思治故衆心願載于君子。君子得輿也。在卦亦群陰宗陽為共載之象若小人則當剝之極。剝其廬矣。无所容其身也。訂疑本義從之。

本義一陽在上云云。朱子曰、上九一陽在上。如碩大之果人不及食而獨留。如君子在上。而小人皆載于下。則是君子之得輿也。然小人雖載君子。而乃欲自下而剝之。則是自剝其廬耳。蓋唯君子乃能覆蔭小人。小人必賴君子以保其身。今小人欲剝君子則君子亡。而小人亦无所容其身。知自剝其廬也。且看

自古小人欲害君子○到害得盡時○國破家亡○其小人曾有存活得者否○故聖人于象曰○君子得輿民所載也云云○

呂東萊云、傳曰○不有君子○其何能國○故李林甫得志于天寶而（得志便是君子）四海鼎沸○林甫亦剖棺斲屍矣○蔡京得志于崇宣○而二帝北狩○京等亦家无處所矣○（受其害）

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

衆引君子既得輿○則衆陰不以小人稱矣○故曰民所載也○只據得輿說道理○○梁山來氏曰、載字從輿字上來○

訂疑君子、一陽在上之象○坤為大輿○下五陰民之象也○小人、衆

陰之象○下五陰分開如屋壁○一陽在上如棟宇○有廬之象○一陽在上○五陰從下載之○是君子得輿○民所載也○小人得此爻是一奇又變為偶○如剝其棟宇○止留四壁○无以蔽風雨○故曰終不可用○

卷之四終